

نقد الحداثة

د. حامد أبو أحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

صدق الله العظيم

مقدمة الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب "تقد الحداثة" في أغسطس عام ١٩٩٤ في الرياض بالملكة العربية السعودية. وكانت المقالات أو الدراسات التي يتضمنها الكتاب قد نشرت من قبل في ملحق ثقافي اليوم الذي يصدر كل يوم خميس بجريدة "الرياض". وهو حقيقة من الملاحق الثقافية المتميزة في العالم العربي، لأنه ما زال يلتزم بالطابع القديم، حيث الملحق مكون من عدد من الصفحات وتنتشر به دراسات جادة داخلية في عمق الثقافة. وعندما نشر هذا الكتاب لم تكن الكتابات التي تناقش موضوع الحداثة العربية قد انتشرت، حتى ظهر كتاب "المرايا المحيطة" للدكتور عبد العزيز حمودة في أبريل عام ١٩٩٨ في طبعة "عالم المعرفة" واسعة الانتشار فأحدث أصداء واسعة في كل أنحاء العالم العربي.

والآن أقدم طبعة ثانية من كتاب "تقد الحداثة"، وهي طبعة كما يقال مزيدة ومثقفة. فقد رفعت منها بعض الدراسات التي أضافها المسئولون عن سلسلة "كتاب الرياض" لإستكمال شكل الكتاب الذي ظهر في السوق عندما كنت في أجازة نهاية العام الدراسي بالقاهرة والتي تمتد لشهرين، وهي دراسات كانت قد نشرت أيضا بالملحق المذكور. وفي الوقت نفسه أضفت للكتاب عدداً من الدراسات الأخرى التي كتبت خلال الفترة الأخيرة وتدخل في نفس التوجه، ومن بينها على سبيل المثال دراسة عن كتاب "النقد الثقافي". قراءة في الأساق الثقافية العربية " للدكتور عبد الله الغزالي. وسوف يلاحظ القارئ أنى في

دراستى الأولى عن أعمال الدكتور الغزامى احتفت بها احتفاء شديداً وهذا ما يعكسه عنوان الدراسة " عندما يكون النقد الحدائى عربياً" على العكس من الدراسة الأخرى عن كتاب "النقد الثقافى" الذى وجدت فيه نموذجاً لظاهرة واضحة فى فكر الحدائين العرب ، وهى تبعيتهم المطلقة لكل ما يصدر فى الغرب. فعندما كانت البنيوية هى السائدة، وكانت تزعم أن المنهج والإجراءات التى جاءت بها تمثل قمة التحديد العلمى فى درس الأدب ونقده كانوا مؤمنين بها أشد الإيمان، ولكن عندما ثبت أن البنيوية كتابة مثل أى كتابة كانوا هم أنفسهم أول من انقلبوا عليها، وأخذوا يهرولون نحو المذاهب والتيارات الجديدة ومنها النقد الثقافى. ولا شك أن كتاب الدكتور الغزامى فى هذا الشأن مثال صارخ لهذا، لأن مؤلفه انقلب على كل أفكاره السابقة حتى أصبح المتنبى عنده لا يزيد عن كونه شحاذاً.

تتضمن الطبعة الجديدة أيضاً دراسة عن كتاب "علم لغة النص... المفاهيم والاتجاهات" للدكتور سعيد بحيرى، وأنا أقدم هذا الكتاب نموذجاً للنشويه الذى أحدثته كتابات الجيل الأول من الحدائين العرب فى عقول تلامذتهم وطرقهم فى التأليف. والمشكلة هى أن معظم طلاب الدراسات العليا فى أقسام اللغة العربية بالجامعات ما زالت تفرض عليهم هذه المناهج التى زعموا أنها علمية، وتقرأ الرسائل فتجد سخفاً من القول لا يمكن أن تخرج من ورائه بطائل. والمصيبة العظمى أن هؤلاء الطلاب يحصلون على أرفع الدرجات فى رسائل الدكتوراه والماجستير، ثم تطبع رسائلهم وتقدم للجمهور، ولا

أدرى ماذا يمكن أن يفعل القراء بهذه الكتابات المشوهة، الغامضة،
الملتبسة؟

يتضمن الكتاب أيضاً عدداً كبيراً من الأبحاث والدراسات
أتمنى أن ينتفع بها الباحثون والقراء، إن رأوا فيها ما يمكن أن يرشدهم
إلى طريق للصواب، خاصة وأن الساحة النقدية والأكاديمية في حاجة
إلى تصحيح المسار حتى تزدهر الحركة النقدية وتواكب الازدهار
الحالى في مجال الكتابة.

والله ولي التوفيق

مصر الجديدة في ١٢ ربيع الآخر عام ١٤٢٧هـ

الموافق ١٠ مايو ٢٠٠٦م

مقدمة الشاعر سعد الحميد للطبعة الأولى

كتاب "الرياض" أغسطس عام ١٩٩٤م

ويستمر كتاب "الرياض" في استقطاب أعلام لها مكانتها في حيز الفكر العربي، سواء من الداخل أو من الخارج ضمن حدود العالم العربي لتأكيد العرف بأن الفكر لا وطن له، وأن الثقافة للجميع، وأن كل نافع هو ما يرد، وأن كل هدف "الرياض" أن يكون كتاب "الرياض" كتاباً عربياً يشارك فيه ذوو الخبرة من المفكرين، والمبدعين مهما كانت النوعية التي يتعاطاها الواحد منهم، إذ الكتاب في الأصل قد وجد ليكون مستوعباً للأفكار التي تستحق البقاء ويحرص عليها كاتبوها كما تحرص هيئة الكتاب على أن تكون من ضمن الوثائق التي هي أصل الكتاب، ولا يمانع في إضافة جديد من قبل صاحب الكتاب الذي له حق التوجيه في الزيادة والحذف والعنوان، إذ إنه مشارك فعلي، وعصب أساسي يركن إليه في الأساسيات البنائية الكاملة، وما نحن هنا إلا حلقة وصل بين المفكر وقارئه الذي ننقل إليه ما كان صاحبه يحمل، رغبة في أن نتشرف بهذه الخدمة الجليلة التي هي من صميم توجه الجريدة الأم السائرة قدماً نحو تلبية وتحقيق متطلبات الحياة التي يعاصرها مجتمعنا المتواصل مع المجتمع العالمي عبر الوسائل المتاحة، وكتاب "الرياض" يجري على النمق المراد له في السباق نحو التقدم الأفضل، وتأكيد الانتظام في الصدور مطلع كل شهر، بالرغم من قصر المدة التي تتاح للعاملين في تهيئة الكتاب وتحضيره حتى آخر عملية توصيله إلى يد القارئ متكامل، مع الحرص الدائم أن

يكون النكامل، وهو غاية يرجي أن تتحقق. وقد تحقق جزء كبير يوهي بأنه إنجاز يتمشي مع الحقيقة، ويوائم الظروف، ويقدم المراد في قالب منسجم مع الفكرة الأصلية للكتاب، سواء من صاحب الكتاب (المؤلف) أو من جهاز العمل الذي يحرص أن يثمر العناء عن عمل يحتل مساحة طيبة من الرضا، أما الرضا كله فإدراكه صعب المثال حتى ولو كان الغاية، ولكن العمل الدؤوب من أجل الحصول على أجزاء من الرضا يقود إلى الإمعان في محاولة كسب أجزاء وأجزاء أخرى تكون نيشاناً وعلامة على مدي نجاح "الرياض" للكتاب الذي بلغ من عمر التجربة حيزاً لا بأس به، وأخذ يتطور شيئاً فشيئاً. ومن تكرار القول أن عروضاً من مفكرين ومبدعين توالت، وما زالت تتوالى للمشاركة في هذا البناء الذي أخذت ملامحة تتحدد بوضوح، وإذ شارك فيه عبر الإصدارات السابقة سبعة مفكرين ومبدعين. ويأتى الفارس الثامن من أصحاب الأقلام العربية المتميزة في النقد الأدبي العربي وفي الأدب العالمي الذي أطل من خلاله على القارئ العربي عبر ترجمات من الإسبانية على وجه الخصوص - حيث تخصصه - فنقل منها عدة أعمال ومن ضمنها أعمال أوكتابيويث الحاصل على جائزة نوبل العالمية قبل زمن يسير جداً، وهو هنا ليس مترجماً، وإنما ناقدٌ يداخل، ويحلل، ويقارب كما يقارن بروح الباحث الهادئ المتمكن من أدواته حيث تشهد له أبحاثه في هذا الكتاب كما شهدت له على صفحات "الرياض" عبر ملحق ثقافة اليوم - كل خميس - والتي أثارت وما

زاللت تأثير جدلاً شارك فيه أساتذة أجلاء لهم مكانتهم في عالم الفكر العربي.

والمؤلف غنى عن التعريف لأنه يقدم نفسه بنفسه حسب أبوابه المتلاحقة كما كان قد احتل مكانة مرموقة عندما كان ينشر على حلقات متتاليات تملأ بعضها اللحظة، كما كان وضع المؤلف كدارس يملئ عليه البعض الآخر ليشارك بعلمه عبر منبر عربي له مكانته بين نظرائه من المنابر، والمقصود هنا جريدة "الرياض" التي تحفل بها دوحة "الرياض" الجريدة في قلب الرياض الأم المدينة، التي تحتضن دار مؤسسة اليمامة الصحفية الأنموذج المنفرد بالمبادرات الأولية منذ بداية عهد المؤسسات وحتى اليوم.

هذا الكتاب الثامن يصافح أعينكم في بداية الشهر الثامن من العام ١٩٩٤م وقد بدأ الاستعداد العلمي للكتاب القادم تبعاً لمصادقية الانتظام وشكراً لمن ساهم ، وسيساهم في هذا الانجاز، وهنا نخص د. حامد أبو أحمد بتجاوبه عندما طلبنا منه المساهمة فأجاب بالموافقة دون تردد، وهذا خلق المثقفين الأصلاء.

تقديم

فى رواية "دون كيخوته" لمؤلفها الأسباني ميغيل دي سربانتيس مشهد نرى فيه شخصيتين من شخصيات الرواية وهما قسيس القرية والأسطى نيقولاس الحلاق يقومان بحرق كتب الفرسان، بحيث لم يبق منها إلا على عدد قليل. وكانت هذه الكتب واسعة الانتشار فى القرن السادس عشر الميلادي، ولها خصائص معينة من بينها المبالغة الشديدة، والإغراق فى الخيال، والبعد عن الواقع. وقد انكب على قراءة هذه الكتب بلذة ونهم شديدين السيد كيخادا "أوكيسادا"، الذى عرف فيما بعد باسم "دون كيخوته"، حتى أدى ذلك إلى فقدانه صوابه، فتصور نفسه فارساً جوالاً، أى بطلاً من أبطال هذه الكتب، فحمل سلاحه، واتخذ لنفسه حصاناً هزلاً أسماه روثينانتي، وتابعاً يركب حماراً هو سانشو بانصا، وصور له خياله محبوبة يبعث إليها بنتائج مغامراته وانتصاراته هى دولثيا دل تويوسو، ومضى فى الأرض باحثاً عن المغامرات، متعلقاً بالأوهام والخيالات.

وكانت كتب الفرسان تجسد السؤال التالي الذى جاء على لسان الكاهن مخاطباً القسيس: "قل لى إذن أى جمال تجده، وأي انسجام بين الأجزاء والكل، والكل والأجزاء، وفى خرافة ترى فيها صيباً فى سن السادسة عشرة يشطر نصفين بضربة واحدة من ظهر سيفه، ما رداً هائلاً ارتفاعه كالبرج وكأنه من السكر".

كما نقرأ للكاهن فى سطور أخرى قوله: "ولم أر أبداً كتاباً فروسية الحكاية فيه تؤلف جسماً كاملاً بكل أعضائه، بحيث يتجاوب

الوسط مع البداية ، والنهائية مع البداية والوسط، بل يؤلفها المؤلفون
عل العكس من هذا من أشياء متنافرة، حتى ليبدو وكأن قصدهم هو أن
يصنعوا مخلوقاً وهمياً أو وحشاً عجيباً، لا شكلاً منتظماً متناسباً^(١) .

وقد كان هذا المشهد وما قيل عن كتب الفرسان حاضرين في
ذهني أثناء قراءتي لعدد كبير من الكتب التي ظهرت بالعربية خلال
العشرين عاماً الأخيرة، ذلك أنك تقرأ الكتاب فتص كأن مؤلفه قد قصد
أن يصنع مخلوقاً وهمياً أو وحشاً عجيباً، ومن ثم يروّعك الكتاب
للوهلة الأولى ، وقد لا تجد من وسيلة إلا أن ترمي به جانباً، مؤجلاً
النظر فيه إلى وقت آخر تكون فيه صافي البال، مرتاح خاطر. وقد
يمتد هذا الأجل أو التأجيل لسنوات طوال، تكون قد حصلت خلالها
بعض المعلومات من مصادرها الأصلية، ثم تعاود النظر في الكتاب
فتجده على العهد به فظاً غليظاً يتمخض عن مخلوق وهمي أو وحش
عجيب. لكنك بعد أن طال بك النظر في المصادر الأصلية تشعر
ببعض القوة التي تدفعك إلى منازلة هذا المخلوق الوهمي أو هذا
الوحش العجيب. وهذه - باختصار - هي قصتي مع كثير من الكتب
التي نقلت إلينا، تأليفاً أو ترجمة، المعارف الجديدة الناشئة في الغرب،
وأحسب أن كثيراً منها يستحق أن نصنع به مثلاً صنع القسيس
والأسطي نيقولاس بكتب الفرسان.

ولعله من الأنسب أن أنقل إلى القارئ الكريم في هذا التقديم
مراحل القلق التي مررت بها حتى أعانني الله على تأليف هذا الكتاب:
لقد بدأت تظهر الكتابات الجديدة في البنيوية تأليفاً وترجمة وتطبيقاً في

أواخر السبعينيات، ولكن عامة القراء لم ينتبهوا إليها بالصورة المطلوبة إلا في أوئل الثمانينيات، وبالتحديد بعد ظهور العدد الأول من مجلة "فصول" المصرية عام ١٩٨١م. وكان المغرب العربي هو الآخر يموج بحركة مماثلة، وكذلك الساحة الثقافية في كل من سوريا والعراق، ولبنان لكن التلاقي بين كل هذه الساحات لم يحدث إلا في عقد الثمانينات. وقد كنت مثل كل قارئ يحمل هموم التجديد والتفاعل مع المعارف الجديدة، أتابع ما يصدر من كتب أو مقالات باهتمام شديد، ولكني كنت ألاحظ دائما أن هذا الاهتمام يتكسر على صخرة هذه الكتابات الملتبسة، الغامضة، المملة، التي تصرف المرء عن القراءة بدلاً من أن تحببه فيها. ووجدتني عام ١٩٨٤م أكتب مقالاً (نشر في مجلة "أدب ونقد"، أنشأه فيه: لماذا كنا ونحن في مؤنة الصبا نقرأ كتابات طه حسين، وعباس العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، وأحمد حسن الزيات، ومحمد مندور، ومحمد غنيمي هلال وغيرهم فنفهمها جميعاً، في حين أننا الآن بعد أن أصبحنا على مشارف النضوج وحصلنا على الدكتوراه لا نكاد نفهم هذه الكتابات الجديدة أو نتجاوب معها؟. وأذكر أنني في ذلك المقال "الذي ليس تحت يدى الآن" نفتت دراسة للدكتور كمال أبو ديب يحلل فيها قصيدة ليوسف الخال - على ما أذكر - وبينت ما ينطوى عليه تحليله من اعتساف وسوء تفسير.

ومنذ ذلك الحين مرت سنوات طوال وأنا أحاول البعد، قدر الإمكان، عن هذه الكتابات الجديدة مكتفياً بقراءة البنيوية في مصادرها

الأصلية، ومحاولة الوقوف على بعض ما يظهر من تيارات واتجاهات تخالف البنيوية أو تنبئ عليها. حتى كان عام ١٩٩١م فوجدتني مندفعاً إلى ترجمة كتاب "نظرية اللغة الأدبية" لمؤلفة الأسباني خوسيه مارييا بوثويلو إيبا نكوس، وهو كتاب يرصد التحولات الكبرى في الثقافة الإنسانية، خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. واتفق أن كان أستاذنا الكبير الدكتور عز الدين إسماعيل ينوي إصدار "سلسلة للدراسات النقدية" عن مكتبة غريب بالقاهرة، فاتفقنا على أن يكون هذا الكتاب هو رقم ٢ في السلسلة المذكورة. وأشهد أن الدكتور عز الدين قام بمراجعة الترجمة كلمة كلمة بصبر العالم ونزاهة الإنسان الحريص على نشر المعرفة، مما جعلني أطلب منه وضع اسمه على غلاف الكتاب بوصفه مراجعاً فرفض رفضاً قاطعاً، مقللاً من قيمة ما فعل، مع أنه لولا مراجعته للكتاب ما ظهر بالصورة التي هو عليها. وهذه كلمة عرفان بالجميل وردت عرضاً، لكنها تعكس الحب الذي نشعر به تجاه هذا الإنسان النبيل. وقد كتبت مقدمة لكتاب بوثويلو إيبانكوس عرضت فيها للقلق الذي يساورني تجاه الكتابات الجديدة، وموضحاً هدفي من ترجمة الكتاب راجياً أن يكون بديلاً عن كتاب أو كتب يزعم أنها مؤلفة، في حين أنها لا تتضمن إلا شذرات من هنا وأخرى من هناك^(١).

ومرت الشهور والسنوات وأنا دائب البحث عن المعارف الجديدة في مظانها الأصلية بغية الوصول إلى فهم ما يصدر عن المطابع العربية، حتى وجدتني خلال هذا العام ١٩٩٤م أخصص جل

وقتي لمطالعة كثير مما كتب في اللغة العربية عن البنيوية، وبعض هذه الكتب قرأتها من قبل ولم أتم قراءتها، أو قرأتها ولم أفهمها، ثم أقيت بها جانباً كما أسلفت.

والآن، ونتيجة لهذه القراءة الجديدة، أقدم هذا الكتاب الذي اخترت له عنوان "نقد الحداثة". وكلمة نقد هنا تحمل معنيين هما: النقد أو نقد النقد، بمعنى أنك يمكن أن تأخذ الكتاب على أنه نقد للحداثة أو نقد لنقد الحداثة. ولن أدخل الآن في تعريفات عن الحداثة ومقارنتها بغيرها من المذاهب والاتجاهات، لأنها، أي الحداثة، لكثرة تداولها خلال العقود الأخيرة صارت غنية عن التعريف.

ويشتمل الكتاب على أربعة فصول: الفصل الأول مناقشة في أربع حلقات لعملين مهمين من أعمال الدكتور كمال أبي ديب وهما "جدلية الخفاء والتجلي" و "الرؤى المقنعة - نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي". وقد انطلقت المناقشة من حوار مع الدكتور أبي ديب نشر في جريدة "الرياض" يوم الخميس ٤ نوفمبر ١٩٩٣م. والفصل الثاني تحليل من حلقتين لكتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" للدكتور صلاح فضل. والفصل الثالث تحليل من حلقتين أيضاً لكتاب "لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب" لمؤلفه محمد خطابي. وكل هذه الحلقات نشرت بملحق "ثقافة اليوم" بجريدة "الرياض" خلال الشهور الأولى من سنة ١٩٩٤م.

أما الفصل الرابع "والأخير" فله قصتان ينبغي ذكرهما. وذلك أنه يشتمل على مقالتين، وإحداهما تحت عنوان: "هل يمكن أن تصل

الحدث إلى طريق مسدود؟" والأخرى عنوانها "عندما يصبح النقد
الحدثي عربياً". وقصة المقالة الأولى تعود إلى أوائل عام ١٩٩٢م،
عندما طلب منى الصديق محمد كشيك، وكان مشرفاً على مجلة "الثقافة
الجديدة" التي تصدرها إدارة قصور الثقافة بجمهورية مصر العربية،
كتابة دراسة عن وضع الشعر الحديث، فكتبت هذه الدراسة التي
صورت مرحلة من مراحل قلقي تجاه ما يصدر من إنتاج شعري أو
إنتاج نقدي، وقد رأيت أن استمرار الوضع على النحو الذي عرضته
يمكن أن يصل بالحدث إلى طريق مسدود. أما المقالة الثانية فقد كتبها
في أواخر عام ١٩٩٢م بعد أن اطلعت على كتاب "ثقافة الأسئلة" للناقد
الدكتور عبد الله الغدامي. وهذه المقالة أيضاً تعكس مرحلة من مراحل
الكشف التي كنت أقوم بها في طريق استيعاب المعارف الجديدة. وقد
مثل كتاب "ثقافة الأسئلة" وكتب الدكتور الغدامي الأخرى اكتشافاً مهماً
بالنسبة لي، لأنني عثرت على ناقد ومفكر أحسست أنني أشارك معه في
أمور كثيرة من بينهما إعطاء أهمية لتراث الأجداد تضارع نفس
الأهمية التي نعطيها للجديد، ومحاولة استيعاب الجديد وفهمه وتقديمه
في صياغة عربية أصلية تعمل على تقريبه للأذهان حتى يحدث التأثير
المطلوب في النفس العربية المتطلعة نحو المستقبل، وفي الثقافة
العربية المشاركة في البناء والتقدم. ومن أقوال الدكتور الغدامي في
ذلك: "وتأثرنا بغيرنا من الأمم أمر ليس لنا فيه اتخاذ قرار، لأنه واقع
لا محالة، ورفضه هو اختناق الأمة وانكماشها"^(٢)، وقوله: "وها نحن
في بنين يستفيدون من تجارب الأمم دون أن ينسلخ عن جلد العربية، لأنه

بنيان يتعامل مع مفهومات نصوصية لها جذور عميقة فى ثقافتنا... الخ⁽⁴⁾. لهذا أحسست بالفترب شديد من كتابات الدكتور الغدامى فقرأتها جميعاً وتجاوزت معها على نحو لم يحدث لى مع أى مؤلفات أخرى من هذا القبيل. والمقال الموضوع ضمن الفصل الرابع - كما أسلفت - يعكس هذا التجاوب، ويعبر عن مرحلة من مراحل تعاملى مع المعارف الجديدة. ومن ثم وضعت المقالين المذكورين فى نهاية الكتاب حتى تكون العلاقة بينهما وبين الفصول الثلاثة الأولى علاقة اتفاق واختلاف فى آن: فهما متفقان مع الفصول السابقة فى اشتمالهما على نقد لتيارات الحدائة وخاصة فى مجال النقد، لكنهما مختلفان زمانياً ورويوياً: فى حين كتبت الفصول الأولى فى فترة زمنية متصلة وانطلاقاً من رؤية واحدة، نجد أن هذين المقالين كتباً فى زمنين مختلفين لكنهما على أية حال يتدرجان فى نفس السلسلة ويجسدان الهموم نفسها التى تجسدها مقالات الفصول الثلاثة الأولى.

المعارف الجديدة والتعامل الخاطئ:

لا أريد أن أصادر على القارئ فأقدم له هنا موجزأ لما سوف يقرأه مفصلاً فى الكتاب. ولكنى أود أن أتوقف قليلاً عند نقطة أراها بمثابة مدخل أو توطئة، وهى أن النماذج الثلاثة التى أتناولها فى الفصول الأول، والثانى، والثالث، تجسد - فى نظرى - بعض طرق التعامل الخاطئ مع العلوم الجديدة. وأنا أستخدق صفة "خاطئ" بديلاً عن كلمة أخرى أراها أولى بالذكر وهى كلمة "زائف". ولأأخذ كل نموذج على حدة.

فكمال أبو ديب في كتابيه "جدلية الخفاء والتجلي" و "الرؤى المقنعة" يزعم أنه يعمل على تطوير المنهج البنيوي. بل إنه يزعم أن عمله كان يمضي متوازياً مع أعمال كبار كتاب البنيوية الأوروبيين. وفي ذلك يقول: هكذا كان عملي وعمل باحثين آخرين على تطوير منهج بنيوي في دراسة الأدب يتمان في خطين متوازيين ومتزامنين دون احتكاك بينهما. وفي السبعينيات فقط بدأت أعمال بارت وتودوروف وجنيت وغيرهم تعرف وتترجم إلى الإنجليزية، بل إن بعضها لم يظهر إلا في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. هكذا نشرت دراستي لمعلقة امرئ القيس وكتاب جوناثان كلر "الشعريات البنيوية" Structuralist Poetics، الذي لعب دوراً هاماً في جعل النقد البنيوي مألوفاً للقارئ باللغة الإنجليزية، في وقت واحد. أما في العربية فلم يكن هناك، بقدر ما أعرف، دراسات من هذا النمط. ولم يكن المنهج مألوفاً للباحثين الذين يعملون في مجال الدراسات النقدية أو اللغوية (الرؤى المقنعة، ص ٩).

هكذا يريد كمال أبو ديب الذي نشرت أعماله في السبعينيات، على نحو ما سوف نفصل فيما بعد، أن يتساوى مع كاتب مثل رولان بارت، نشر كتابه المهم "درجة الصفر في الكتابة" عام ١٩٥٣م، وذلك بدعوى أن أعماله لم تترجم إلى الإنجليزية إلا في السبعينيات^(٥) ومثل هذا الزعم لا يستحق مجرد الوقوف عنده.

وبما أن كمالاً أبا ديب كان يريد تطوير البنيوية فإنه رأى أن يطبقها بشكل موسع على الشعر، وأختار لذلك قصائد المعلقات من

الشعر الجاهلي، وقصائد أخرى قديمة وحديثة، على الرغم من أنه كان يعلم أن البنيويين في أوروبا وأمريكا ما زالوا مترددين في اقتحام مجال الشعر. وفي ذلك يقول: "في المرحلة المبكرة من العمل على تطوير هذا المنهج، لم تكن الدراسة البنيوية قد دخلت بشكل جاد مجال الشعر، بل كانت تتعامل باستمرار تقريباً مع النثر " والسرد بشكل خاص"، وكانت الدراسة الرئيسية المألوقة هي دراسة ليفي - شتراوس وياكوبسون لقصيدة بولير "القطط" - وقد ظل الشعر أصعب مجالات العمل، كما أعلن أكثر من باحث بينهم ناقد بارز هو لوسيان جولدمان. لكن الشعر كان المجال الذي اخترت لعملي أن يتم فيه .. الخ" (الرؤى المقنعة ص ١٠).

وما فعله كمال أوديب يدل على جرأة شديدة في التعامل مع الثقافة الوافدة. وهي جرأة لم يكن يتمتع بها كمال أبو ديب وحده وإنما تميز بها عدد كبير ممن قاموا بتطبيق النظريات والمفاهيم والعلوم الوافدة على إبداعات مختلفة عن المجال الذي طبقت فيه هذه النظريات في لغاتها الأصلية. ومن هؤلاء الذين تمتعوا أيضاً بجرأة بحسدون عليها محمد خطابي في كتابه "لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب"، وهو موضوع الفصل الثالث من هذا الكتاب. فقد نقل محمد خطابي تحليل الخطاب من لغة السرد العادية ولغة التخاطب إلى اللغة الشعرية، وذلك بتطبيقه هذا المنهج على قصيدة للشاعر على أحمد سعيد "الدونيس" من ديوان "أغاني مهيار الدمشقي"، ومن ثم جاء التحليل سقيماً، بارداً، أعجمياً، لا روح فيه. وهذه الصفات نفسها تنطبق على

تحليلات أبي ديب البنيوية لقصائد الشعر الجاهلي وغيرها. وطالما أحسست وأنا أقرأ هذه التحليلات بالملل الشديد، وعدم الرغبة في مواصلة القراءة، لكنني كنت أجبر نفسي على الاستمرار جبراً من أجل الدراسة فقط. وهناك كتب لا حصر لها صدرت في العالم العربي تحلل الشعر تحليلاً بنيوياً، وأحدها في بيروت يفعل ذلك بالتوسع في استخدام الأرقام. لو صح أن هذا التطبيق على نصوص شعرية كان تطويراً للبنيوية، لكانا نحن الأجدر بأن نعد أصحاب المذهب في حين يأتي الأوروبيون تابعين لنا وسائرين على خطانا!!!.

ولا أدري بأي حق تطبق مفاهيم وإجراءات لم تفهم بعد أصولها النظرية؟. وهل كانت البنيوية إلا مذهباً جديداً نشأ في بيئة مختلفة عن بيئتنا، وثقافة بعيدة عن ثقافتنا؟. وكمال أبو ديب يعترف بأن الأصل النظري عصي على الفهم بالنسبة لنا. وفي هذا يقول: "ليس بذى جدوى كبيرة أن تقدم البنيوية على مستوى نظري صرف، لأن طبيعة المنهج وخصائصه ستظل عصية الفهم على القارئ العربي الذي سيخفق، لذلك، في إدراك القيمة الثورية للبنيوية. أما تقديم المنهج من خلال تجليه في تحليل نصوص مألوفة لدى القارئ العربي فإنه، فيما يرجي، سيبيح له الفرصة لإدراك الهوية العميقة بينه وبين المناهج الأخرى السائدة في الدراسات العربية، وامتيازها عليها... الخ" (جدلية الحفاء والتجلي، ص ١١).

وسوف نرى، في الفصل الأول من هذا الكتاب، كيف آمن كمال أبو ديب بالبنيوية إيماناً مطلقاً، ثم كيف اهتز هذا الإيمان عندما بدأت

تظهر وتنتشر اتجاهات ما بعد البنيوية، مثل التفكيكية، والتداولية، ونظرية التلقى وتحليل الخطاب وغيرها. ألم يكن، إذن، من الأفضل أن نتعامل مع الاتجاهات الجديدة من منطلق نظري، أولاً، بشروط التعامل المنهجي السليم، بدلاً من الإسراع إلى التطبيق، ونصب فخاخ قوية للقارئ العربي الذي أثر البعد عن هذه الفخاخ، شاغلاً جل وقته في متابعة المسلسلات التلفزيونية التي عملت على تسطيح العقل وإماتة الوجدان؟

وقد ذكر كمال أبو ديب في مقدمته لكتاب "الرؤى المقنعة" أنه اعتمد في بحوثه على الإنجازات التي تحققت في خمسة تيارات بحثية متميزة في هذا القرن، وهي:

١- التحليل البنيوي للأسطورة كما طوره كلود ليفي - شتراوس في الانثروبولوجيا البنيوية.

٢- التحليل التشكيلي للحكاية كما طوره فلاديمير بروب في دراسته للتركيب التشكيلي لحكاية الحوريات.

٣- مناهج تحليل الأدب المتشكلة في إطار معطيات التحليل اللغوي والدراسات اللسانية والسميائية وبشكل خاص عمل رومان ياكوبسون والبنويين الفرنسيين.

٤- المنهج النابع من معطيات أساسية في الفكر الماركسي. ولعل لوسيان جولدمان أن يكون أبرز النقاد الذين أسهموا في تطوير هذا التناول.

٥- تحليل عملية التأليف الشفهي في الشعر المردي ودور الصيغة FORMULA في آلية الخلق ، كما طوره ملمان باري وألبرت لورد. (الرؤى المقنعة، ص٦).

ولكن كملاً أبا ديب ينص على أن عمل ليفي - شتراوس هو الأصدق بالمشروع الذي ينميه. أما عمل بروب فإن أهميته تتبع، أولاً، من كونه لعب دوراً في تطوير ليفي - شتراوس لمنهجه في تحليل الأسطورة، وثانياً من كونه يسهم في بلورة مفهومي البنية والتحويلات إسهاماً متميزاً * (الرؤى المقنعة ص٦ و٧).

وأبو ديب يطلب منا ألا نغفل حقه في المبادرة والريادة، لأنه إذا كانت معطيات ليفي - شتراوس التحليلية ومصطلحاته قد لعبت دوراً تأسيساً في تطويره للمنهج البنوي، فإن دراسة أبي ديب للشعر ودراسة شتراوس للأسطورة على درجة من التمايز تجعل المقارنة بينهما أمراً ضرورياً لفهم عمل أبي ديب وإعطائه حقه من المبادرة والريادة. لكن أبا ديب لن يقوم بمثل هذه المقارنة وإنما سيترك لغيره من الباحثين مهمة القيام بها (الرؤى المقنعة ، ص٦ و٧).

وهكذا يبلغ الادعاء بكمال أبي ديب حداً لا مزيد عليه، وسوف نرى أمثلة أخرى كثيرة لا دعاءات كهذه في متن الدراسة. وكان من الأولى بأبي ديب أن يلح على سؤال: ما مدى مشروعية نقل تحليل ليفي - شتراوس للأسطورة، وبروب للحكايات الخرافية إلى لغة الشعر، وخاصة الشعر الجاهلي؟ وهل من السهل، على سبيل المثال، أن أنقل تحليل المسرحية إلى القصة القصيرة؟ أو تحليل الملحمة إلى الشعر الغنائي؟ ولماذا لم يستعن كمال أبو ديب بتحليل ليفي - شتراوس

ورومان ياكوبسون لقصيدة "القطط" لبولدير؟. وكان لديه علم بذلك
(انظر الرؤى المقنعة ، ص ١٠).

إن هذا النهج الخاطي الذي سار عليه كمال أبو ديب جعل
مؤلفين آخرين يسرون على خطاه فجدوا في عمل تحليلات بنيوية
للقصائد الشعرية، وبعضهم، كما رأينا في حالة محمد خطابي، نقل
تحليل الخطاب من لغة السرد العادية والخطاب "أو المحادثة" إلى لغة
الشعر، ولعله هو الآخر كان يتصور أنه يعمل على تطوير المنهج.
فهل هذه طريقة صحيحة للتعامل مع العلوم والاتجاهات الجديدة القادمة
من الغرب؟ لماذا لا ننقل هذه المعارف أولاً إلى القارئ العربي في لغة
سهلة ميسرة، كما كانت تفعل الأجيال الماضية منذ مدرسة الحكمة في
عهد المأمون حتى جيل محمد مندور ومحمد غنيمي هلال، وعندما
تصل هذه المعارف إلى درجة من الاستقرار والذيق نلجأ إلى التطبيق
لكن الكثيرين من أمثال كمال أبي ديب ومحمد خطابي أثروا التطبيق
بتحريف النظرية قبل أن تستقر وقبل أن يحيط الناس بها علماً. ثم إنهم
يكونون أول من يتخلون عنها عندما يتأكدون من أنها صارت معلومات
قديمة في مصادرها الأصلية. هكذا يبدو أبو ديب الآن، وهكذا يحاول
أن يتبنى النظريات الجديدة مدعياً كذلك أنه كان قد أسهم في تطويرها
"انظر متن الدراسة".

وهناك مؤلفون عرب أثروا أن ينقلوا المعارف الجديدة في مستواها
النظري، ومن هؤلاء الدكتور صلاح فضل في كتبه عن البنيوية،
والأسلوبية، وعلم النص. وكان يمكن للدكتور صلاح فضل أن يقدم
خدمات جليلة في هذه المجالات، لكنه كان دائماً في عجلة من أمره،
يريد أن يسابق الزمن، ولذلك جاءت أعماله، وخاصة هذا الأخير الذي

تناقشه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب، مجرد نتف من هذا وأخرى من هناك. ولعله اعتمد على أن هذه المعارف الجديدة غير مفهومة أصلاً عندنا. فلماذا يتعب نفسه فى تهنيت حزنها ولم شعثها؟ لقد ترسخت خلال العشرين عاماً الأخيرة أسس جديدة للتأليف تجعل الفقرات والفصول بل والجمل شبه خالية من الترابط والانسجام، فلماذا السباحة ضد التيار؟ هكذا بدا الدكتور صلاح فضل وهو يقدم لنا كتابه الجديد عن "بلاغة الخطاب وعلم النص".

وفى نهاية هذا التقديم أرى أنه لا بد من تقديم واجب الشكر إلى جريدة "الرياض"، خاصة للصديق الشاعر سعد الحميدى والإخوة المشرفين على ملحق "ثقافة اليوم" لنشرهم كل حلقات هذا الكتاب ما عدا حلقة أو مقالة واحدة نشرت قبل ذلك - كما أسلفنا - فى مجلة الثقافة الجديدة.

والله نسأل أن يكون هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم وأن يؤدي دوراً فى مسيرة الثقافة العربية.

الرياض فى يوم الاثنين ٢٨ ذو القعدة ١٤١٤ هـ الموافق ٩ مايو ١٩٩٤ م

(١) انظر ميجل دي سربانتيس "دون كيخوته" ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية . القاهرة ، ١٩٦٥ م، ص ١٥٦ من الجزء الثانى.

(٢) انظر بونويلو لينانكوس. نظرية اللغة الأدبية، ص ١١ (مقدمة المترجم).

(٣) د. عبد الله الغذامى. الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، جدة ١٩٨٧ م. الطبعة الأولى، ص ١٨.

(٤) د. عبد الله الغذامى. ثقافة الأسئلة، كتاب النادى الألبى الثقافى بجدة، الطبعة الأولى، ١٩٩٢ م . ص ١٠٩.

(٥) سوف نناقش مزايم أخرى من هذا القليل لكمال أبى ديب فى متن الدراسة

الفصل الأول

كمال أبو ديب

ومزاعمه المتشاجرة

١- التحول

نشر ملحق ثقافة اليوم بجريدة "الرياض" يوم الخميس ٢٠ جمادى الأولى ١٤١٤هـ (الموافق ٤ نوفمبر ١٩٩٣م) حواراً مع الناقد الدكتور كمال أبو ديب، أجراه معه في القاهرة الزميل عبد الله السمطي. وقد أحسست أن الحوار ينطوى على جملة من النقاط المستغفلة، لدرجة أنني فكرت في الرد عليه في ذلك الوقت، لكنني قررت إرجاء الرد أو التعليق لفترة أعود خلالها إلى أعمال أبي ديب أقرأها من منظور جديد، ولعل الرجل يكون لديه كل الحق فيما ادعاه.

وهأنذا أبدأ الكتابة عن أبي ديب منطلقاً من حوار مع جريدة "الرياض" وعائداً إلى أعماله السابقة كلما اقتضى الأمر ذلك. وأود أن أؤكد منذ البداية أن هدفي من هذا العمل لا يتضمن التقليل من قيمة هذا الناقد الكبير، لأسباب كثيرة من بينها : ١- أنه مهما اختلفنا معه يعد من أصحاب الدور الرائد في نقل الفكر الجديد والنقد الجديد إلى ثقافتنا العربية المعاصرة، ٢- أنني أفرح دائماً بأن يكون للغتنا العربية كتابها المبدعون، ومن ثم فإني لا أمل إلى الهدم، بل أهدف الصالح العام، ٣- وهذه النقطة الثانية تتصل بالثالثة التي أريد التأكيد عليها وهي أن ثقافتنا الحالية تفتقد افتقاراً شديداً إلى الحوار البناء، ومن ثم صار كل إنسان يقول ما يقوله، أو يزعم ما يزعمه ولا أحد يواجهه بالحوار أو الرد أو يقارعه حجة بحجة ودليلاً بدليل. ولهذا أصبحنا في حالة ركود شديد السوء، فالكتاب الآن يصدر في أي مكان من العالم العربي، وقد يفجر قضايا مهمة ويثير إشكالات لا حصر لها، ومع ذلك تجده لا

يثير إلا خبراً قصيراً في جريدة سيارة أو مجلة، بل إنه قد لا يلفت نظر أى أحد على الإطلاق. وحالة كهذه إذا استمرت سوف تجعل ثقافتنا العربية في حالة موات لم تشهدها على امتداد تاريخنا الطويل.

وأهم ما ورد في الحوار المذكور - من وجهة نظري على الأقل - هو الرد على السؤال الذي يقوله : " هل راجع - أو يراجع - الناقد الدكتور كمال أبو ديب بعض مقولاته التي طرحها في كتاباته الأولى التي غلبت عليها الجداول والرسومات والمخططات الشجرية التي أفرزها النظر البنيوي للنصوص؟". وأذكر القارئ بأن هذه الكتابات الأولى تتضمن ثلاثة أعمال مهمة وهي : "جدلية الخفاء والتجلي" ، و " في البنية الإيقاعية للشعر العربي" و " الرؤى المقنعة - نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي". وقد رد الدكتور أبو ديب على ذلك بأنه ما زال يؤمن بما قام به من قبل، وما زال يقوم به حين يجد ضرورة لذلك . وما يهمني في هذا الصدد هو الفقرة التالية التي ننقلها بنصها. يقول أبو ديب: " لكن ما حدث هو أن كوني ألج باستمرار على ألا استخدام معطيات نظرية ليست نابعة من إشكاليات أعمل عليها شخصياً، إشكاليات في الكتابة العربية. وما أعرفه من هذه الإشكاليات أدى إلى أنني خلال السنوات العشر الأخيرة بدأت أتوجه نحو نمط مختلف من الإشكاليات ونمط آخر من الحلول التي أحاول أن أقدمها. معني ذلك هو أن عملي الأخير لا يسعى إلى محاولة كشف الوحدة في النصوص الأدبية، كما كان عملي السابق، بل يحاول أن ينتهج جماليات التشظي ، جماليات اللاوحدة، جماليات التشرذم ،

جماليات اللا انسجام ، لذلك فإن هذا ليس نابعاً من اختيار شخصي
للمنهج، بل ناتج من مراقبتي للكتابة الإبداعية العربية التي أظهرت أن
هنالك إبداعاً يتغير ويتوازى مع ما أطرحه تقريباً في مشروع
البنوي الخاص ، وهو مختلف عن المشاريع البنوية الأخرى في
العالم".

ونستخلص من الكلام السابق ما يلي:-

١- أن إيمان كمال أبو ديب بالبنوية قد اهتز ، ولم يعد إيماناً مطلقاً
على النحو الذي نراه في كتاباته السابقة وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد
ونستشهد بأمثلة من تلك الكتابات.

٢- أن عمل أبي ديب الأخير لم يعد يسعى إلى محاولة كشف الوحدة،
أي لم يعد بنوياً صارماً على النحو الذي كانه من قبل، وإنما سار في
اتجاه معارض تماماً وهو انتهاج جماليات التنظي، جماليات اللاوحدة،
جماليات التشرذم، جماليات اللا انسجام. وكما يعلم أي مبتدئ في حقل
دراسات البنوية وما بعد البنوية فإن كل هذه المقولات ظهرت في
اتجاهات ما بعد البنوية التي انتشرت انتشاراً كبيراً خلال عقدي
السبعينات والثمانينات، أي خلال نفس الفترة التي كان كمال أبو ديب
ينجز فيها مشروعه البنوي كما يدعي.

٣- لكن كمال أبو ديب يريد أن يقول لنا إن مشروعه الأخير ليس
ناتجاً عن نقول لمقولات وأعمال أجنبية، وإنما نتج عن مراقبته للكتابة
الإبداعية العربية، التي حدث فيها تغير كبير استدعى أن يوازيه تغير
كبير آخر في فكر أبي ديب ومنهجه النقدي. ومن ثم فإنه يؤكد على

أصالته، وعلى أن مشروعه البنيوي مختلف عن المشاريع البنيوية الأخرى في العالم، أي أن له مشروعه البنيوي الخاص الذي لا يماثله أي مشروع في العالم، وما ذلك إلا لأنه ينطلق من نصوص عربية خالصة.

ويمضى أبو ديب، مؤكداً للنقاط المذكورة، فيذكر أنه قد ظهرت له إشكاليات، لم يعد النمط السابق من التحليل قادراً على حلها، ومن ثم نشر في أواخر الثمانينات (ولاحظ التواريخ جيداً لأننا سنعود إليها) بحثاً في مجلة "الأفلام" كان يعد أول مواجهة لمسألة اللاتناغم واللاوحدة، ثم إنه كان قد نشر أبحاثاً بالانجليزية في هذا المضمار عام ١٩٨٥ ترجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية.

وسوف نترك النقاط الأخرى المثارة في الرد على السؤال المذكور، حيث سنعود إليها في وقتها، لنسأل بعض الأسئلة، ونحاول الرد عليها من خلال قراءتنا لكتابات أبي ديب السابقة. وهذه الأسئلة هي:

- على أي أساس حدث هذا التحول الفجائي في فكر أبي ديب وفي منهجه النقدي؟
- وهل صحيح أن هذا التحول ناتج عن مراقبته للكتابة الإبداعية العربية لا أكثر ولا أقل؟
- وهوو بحق صاحب مشروع بنيوي خاص لا يماثله أي مشروع في العالم؟

إن من يقرأ كتابات أبي ديب الأولى، وخاصة "جدلية الخفاء والتجلي" و "الرؤى المقتعة" لا يمكن أن يتصور أن الكاتب سوف يأتي بعد ذلك بسنوات قليلة ليقول ذلك الكلام الذي نقلنا بعضه فيما سبق. ولا يرد العجب من مسألة التحول أو الانتقال في حد ذاتها، فهذه مسألة مشروعة ، مارسها الكثيرون ، ولعل أشهرهم من المتأخرين الناقد الفرنسي الشهير رولان بارت، الذي أدلى ببلوه في كل الاتجاهات تقريباً. ولكن العجب يأتي من أن أبا ديب كان يؤمن إيماناً مطلقاً بالبنوية. وهو في ذلك مثل كثيرين من المفكرين والكاتب العرب ينهرون انبهاراً شديداً بأى شئ يأتي من الغرب ويعرضونه على أنه قد بلغ أقصى درجات التحديد العلمي الصارم الذي لا يقبل النقاش ولا الجدل. حدث ذلك مع الماركسية، وما زالت كتابات المفكر المغربي عبد الله العروي أكبر شاهد على ذلك. ومن العجيب أن هذا الإيمان المطلق بفلسفة غربية أو منهج غربي يضع الثقافة العربية دائماً في موضع الاتهام. ويمكن للقارئ أن يجد أمثلة كثيرة عند هذا الكاتب العربي أو ذلك لأن ما يهمنا هنا هو كمال أبو ديب لا أحد غيره.

وقد بلغ إيمان كمال أبي ديب بالبنوية حداً جعله يقول في مقدمة كتابه "جدلية الخفاء والتجلي"^(١): "بهذا التصور، وبالإصرار عليه، يكون هذا الكتاب - الذي يهدف إلى اكتناء جدلية الخفاء والتجلي وأسرار البنية العميقة وتحولاتها - طموحاً لا إلى فهم عدد محدد من النصوص أو الظواهر في الشعر والوجود بل إلى أبعد من ذلك بكثير: إلى تغيير الفكر العربي في معانيته للثقافة والإنسان والشعر، إلى نقله

من فكر تطغي عليه الجزئية والسطحية والشخصانية إلى فكر يترعرع في مناخ الرؤية المعقدة، المتقسية الموضوعية، والشمولية والجزئية في آن واحد ... الخ.

وكما نرى فإن الثقافة العربية دائماً الخاسرة في ميزان إيماننا الأعمى بالثقافات الوافدة ولاأظن أن هناك شعباً في العالم يتبنى بعض أبنائها الطروحات الثقافية الأجنبية على النحو الذي يفعله بعض أبناء العربية . ليس معنى ذلك الاستجابة للثقافات الأجنبية والاندفاع معها وإنما ينبغي أن نفعل ذلك ونحن على وعي تام بالقيم العظمى الموجودة في تراثنا القريب والبعيد على حد سواء . وإذا استخدمنا منهج أبي ديب في التحليل البنوي نقول إنه في الفقرة السابقة أمام ثنائية ضدية بين أمرين : أولهما فكر عربي جزئي سطحي، شخصاني، وثانيهما فكر ناضج يقوم على الرؤية المعقدة. الخ، ولا يكتفى أبو ديب بذلك، وإنما يذكر أن كتابه ذو طموح ثوري تأسيسي، ورفض نقدي في آن "لأن الزمن لم يعد زمن القبول بالرقع الصغيرة التي أسميناها خلال مائة عام (منجزات عصر النهضة العربية) .. الخ". وهكذا تحولت أعمال رفاة الطهطاوي، وعلى مبارك، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، ولطف السيد، وطه حسن والعقاد وسواهم من قادة عصر النهضة العظام إلى رقع صغيرة في عرف أبي ديب. وليس ذلك فقط وإنما يرى أبو ديب أن المائة عام المذكورة كانت سنوات من التخبط والبحث والانتكاس، وما يزال الفكر العربي في أحواله العادية فكراً ترقيعياً ، وفي أفضل أحواله فكراً

توفيقياً... الخ، لأن الفكر العربي ما يزال عاجزاً عن إدراك الجدلية التي تشد المكونات الأساسية للثقافة والمجتمع!! ولا شك أن كل هذا يتم من خلال البنية الموحدة، فكيف يأتي أبو ديب بعد ذلك بسنوات قليلة وينقض هذا المشروع نقضاً كلياً، متحولاً من الوحدة إلى التجزئ، والتشظى، أو على حد تعبيره جماليات اللاوحدة، واللا انسجام والتشردم والتشظى. وهل يمكن أن يصير الفكر العربي بعد كل هذا التحول شيئاً آخر في نظر أبي ديب؟ لا أنكر أنني على كثرة ما قرأت من كتب منذ أواخر الستينات حتى الآن عثرت على كاتب مثل أبي ديب لديه كل هذه القدرة على الادعاء!! ولكن هل ادعاءات أبي ديب لها أساس من الصحة؟ هذا ما سوف نناقشه إن شاء الله ونحن نقرأ أعماله.

ويرى كمال أبو ديب - أو كان يرى - أن البنيوية تمتلك قدرة فذة على إضاءة العالم - الثقافة والشعر والإنسان - إضاءة جديدة تمنح الفكر النقدي صلابة أشد، ورهافة أهد، وقدرة أكبر على معاينة الثقافة، وتمثلها، وفهم دلالات مكوناتها وإشعاعاتها والتشابك المذهل بين ظواهرها وعلاماتها الأساسية^(٧) وهذه القدرة الفذة ناتجة عن وصولها إلى درجة التحديد العلمي، واكتشاف القوانين الصارمة التي تحكم الأشياء والظواهر. ومن ثم فإن ما أسسه - على سبيل المثال في كتابه "جدلية الخفاء والتجلي" إنما هو منهج في الاكتناه يرى البنية بما هي آلية للدلالة وديناميكية لتجسيد الدلالة في سلسلة من المكونات الجزئية والعمليات المتصلة، وفي شبكة من التفاعلات التي تتكامل

لتحول اللغة - بمعناها الأوسع - إلى بنية معقدة تجسد البنية الدلالية تجسداً مطلقاً في اكتماله^(٣).

وهذا التجسيد المطلق في اكتماله يطالعنا كثيراً في خطاب أبي ديب على مستوى التنظير - وهو قليل - أو على مستوى التطبيق. يقول مثلاً في تحليله لإحدى قصائد ابن الرومي:

"أي أن القصيدة كلها تصبح صورة أكثر شمولاً واتساعاً للجملة الأولى فيها. بذلك تشكل القصيدة بنية متلاحمة متكاملة مطلقة. وسيتجلى ذلك في كون البنية الأساسية للجملة الأولى (A) هي البنية الأساسية للقصيدة كلها (B) أي أن (B) صورة مطلقة مكبرة لـ (A)^(٤).

وأذكر أن هذا الخطاب القائم على الإطلاق فيما كنا نقرأ عن البنيوية تنظيراً وتطبيقاً في العالم العربي خلال عقد الثمانينات هو الذي دفعني إلى ترجمة كتاب "نظرية اللغة الأدبية" لمؤلفه الإسباني خوسيه ماريا بوثولو إيفانكوس^(٥). وقد قلت في تقديمي لهذا الكتاب: "عندما بدأ الفكر النقدي المعاصر يغزو ساحتنا الثقافية في منتصف السبعينات تقريباً أخذ يعرض بطريقة أحادية ومطلقة تتناقض بصورة كبيرة مع طبيعة هذا الفكر نفسه، حتى لقد صورت البنيوية على أنها الفكر الوحيد السائد في أوروبا وأمريكا حالياً، وأنها ذات طبيعة مطلقة وحاسمة، مع أنه لم يحدث في تاريخ الفكر الحديث أن تضاربت النظريات مثلاً تضاربت خلال عقدي الستينات والسبعينات من هذا القرن. بل إنك في داخل الفكر البنيوي نفسه تجد مئات النظريات

والآراء التي تتقاطع أو تتداخل أو تتعارض أو تعدل على نحو ما سوف أوضح بليجاز شديد في بعض المسائل التي يجدها القارئ معروضة بشكل مفصل في هذا الكتاب". وقلت أيضاً في تلك المقدمة: "ويمكن القول بأن النسبية هي الإطار النظري الذي تتركز فيه كل النظريات الفكرية المعاصرة. ومن ثم يكون عرض أي شيء بشكل مطلق فيه جناية على العلم وعلى النظرية، لأن كل جهود الإنسان هي بمثابة محاولات مستميتة للوصول إلى درجة التحديد العلمي الصارم. وإذا كان ذلك يتم في إطار العلوم البحتة فما بالك بالعلوم النظرية التي تهدف إلى تبني المناهج العلمية".

وهذا الإيمان المطلق بالبنوية عند أبي ديب خلال عقدين من الزمان تقريباً يقابله الآن - أو يناقضه - عند أبي ديب نفسه تشكيك في قدرة التحليل البنوي على حل الإشكاليات الجديدة. وهاكم نص بعض ما جاء في حوار مع جريدة "الرياض"، قال: "إن هناك مواجهة لإشكاليات مختلفة تتطلب نمطاً آخر من التحليل أدت إلى التخلي عن بعض سبل التحليل البنوي التي كنت أستخدمها لأنها لم تعد قادرة على أن تقدم حلولاً للإشكاليات الجديدة". وقد أخبرنا كمال أبوديب أيضاً في الحوار المذكور أنه قد أعد كتاباً سوف يصدر قريباً، وسوف نجد فيه نصاً نقدياً متشاجراً، وعنوان الكتاب "كمال أبوديب وأصواته المتشاجرة".

وقد ختم أبوديب حديثه حول هذه المعلومة المهمة بقوله: "لا أستطيع أن أعالج كتاباً إبداعياً من الكتب التي تصدر الآن بغير هذه

الطريقة ، لأنها هي كتابة متشاجرة، متناقضة، تظهر تناقض جوهر العالم لا الوحدة ويصبح نصي النقدي أيضاً قائماً على هذا التناقض والتجاور والتشظي".

وهذا الكلام ليس له إلا معنى واحد، هو أن كمال أبو ديب عندما كان يقوم باكتناه العلاقات بين الحركات المكونة لعمل أدبي، وعندما كان يؤكد على مبدأ أساسي في المنهج البنيوي وهو أن الظواهر لا تعنى وهي معزولة ، إنما تعنى القصيدة عبر العلاقات التي تنشأ بين هذه الظواهر، وعندما كان يبحث عن الوحدة التي تعنى أحادية جوهر العالم، نقول عندما كان يفعل كل هذا كانت الكتابة الموجودة في ذلك الوقت، أقصد الكتابة الإبداعية في العالم العربي، هي التي تدفعه إلى ذلك. فهل حدث تغير جذري في الكتابة الإبداعية العربية في التسعينات يختلف عن الخطاب الإبداعي في السبعينات والثمانينات كل هذا الاختلاف الذي جعل ناقدًا مثل كمال أبو ديب يضطر إلى تغيير منهجه؟ واعتقد أن كل النقاد العرب مطالبون ببحث هذا التغير الخطير، نظراً لأن مداركي المتواضعة في مجال متابعة الكتابات الإبداعية لا تدلني على أنه قد حدث تغير يمكن أن يكون بهذه الخطورة!!... ثم لماذا يستظل أبو ديب بحائط الكتابات المعاصرة ومعظم تطبيقاته في البنيوية قائمة على نصوص قديمة ، بل إن أكثرها نصوص جاهلية كما يوضح ذلك كتابه الضخم "الرؤى المقنعة - نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي" ^(١) ، وغالبية النصوص في "جدلية الخفاء والتجلي" قديمة أيضاً. فهل حدث نوع من التماهي بين

القصاصد الجاهلية أو القديمة بعامة وبين قصائد السبعينات فى القرن العشرين^{١١٩}. لا أعتقد أن ذلك ممكن الحدوث وإلا لراجع شعراء السبعينات كل آرائهم ومواقفهم. إذن فليجاء أبى ديب إلى حائط الكتابات الإبداعية المعاصرة ما هو إلا وسيلة للتصليب . وقد جربها أبو ديب من قبل ونجحت نجاحاً باهراً لأنها تدس وسط غابة كثيفة من التعميمات. ومن ثم فإن المسألة لها وجه آخر نناقشه فى الحلقة التالية إن شاء الله.

- نشر هذا المقال بملحق "ثقافة اليوم" جريدة "الرياض" يوم الخميس ٢٤ رجب ١٤١٤هـ - ٦ يناير ١٩٩٤م
- (١) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى بيروت عام ١٩٧٩
- (٢) جدلية الخفاء والتجلي. ص ١١
- (٣) المرجع السابق . ص ٩
- (٤) السابق . ص ٨٧
- (٥) صدر هذا الكتاب فى مدريد عام ١٩٨٨، ونشرت ترجمته العربية مكتبة غريب بالقاهرة . عام ١٩٩٢م.
- (٦) نشرت هذا الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مصر عام ١٩٨٦ ويقع فى حوالى سبعمئة صفحة من القطع الكبير.

٢- نقد العقلانية

يقوم الفكر الغربي حالياً على فكرة نقد العقلانية ، وذلك انطلاقاً من أن العقلانية قد استنفدت إمكانياتها وشرعيتها معرفياً وتاريخياً. ومن ثم فإننا يمكن أن نسمي مرحلة ما بعد البنيوية بمرحلة ما بعد العقلانية، وهذه تستقي مقولاتها وأفكارها من الفرويدية ، ومطالعات هايدجر ضد التقنية والحداثة ، ومدرسة فرانكفورت ، ونفكيكية جاك دريدا ورولان بارت ومن لف لفهما ، فضلاً عن النظريات الجديدة في اللسانيات ، والسميوطيقا والانثروبولوجيا. وسوف نحاول أن نتوقف عند بعض هذه التوجهات الجديدة التي أدت إلى ظهور مقولات اللاوحدة، والانسجام ، والتشظي، والاختلاف والتشردم وغيرها ، وهي مقولات يحاول كمال أبو ديب - كما رأينا فيما سبق - أن ينسبها لنفسه ، وكأنما هو مبتكرها ومنشئها، مثلما قال أيضاً في حوار المذکور مع جريدة "الرياض" إنه أول من استخدم كلمة بنيوية (يقصد في العالم العربي) * .

ومن أبرز خصائص الخطاب الغربي الجديد دفاعه عن الاختلاف في مقابل الإطلاقية ABSOLUTISMO والشمولية - TOTA LITARISMO التي يمثلها العقل في تجلياته الفكرية والمادية وما يتصل بذلك من شئون اقتصادية وسياسية واجتماعية . وهذا الاتجاه اللاعقلاني يفضح - كما يري بوضوح عند جاك دريدا - المركزية الغربية العقلانية بوصفها غلاًفاً للقمع الإيديولوجي وغير ذلك من صور التسلط والاستغلال ، إضافة إلى البرمجة الآلية للإنسانية

الإنسان وقوليته اجتماعياً وحياتياً. وقد كان كمال أبو ديب - كما
تفصح ذلك كتاباته السابقة - واحداً من أبرز من حاولوا قولبة الإنسان
العربي فكرياً، وتغريبه، وذلك من خلال فرض - أو محاولة فرض -
منهج تحليلي زعم أنه بلغ أقصى درجات العلمية، مع أنه كان مجرد
مشروع أو اتجاه مطروح للنقاش في الأوساط الثقافية الغربية (وهذه
مسألة سوف نناقشها بالتفصيل فيما بعد). ولم يخامر كمال أبو ديب في
كتاباته السابقة أدنى شك في أن ذلك المشروع ما زال في طور
التجريب، بالنسبة لتقافتنا وبيئتنا على الأقل، لأنه رأى فيه مشروعاً
مطلقاً مكتملاً، ومن ثم تمنى لو انتقل هذا المنهج الصارم إلى كل
مجالات الحياة كي يتحكم في الكيان العربي برمته. وفي ذلك يقول في
مقدمة "جدلية الخفاء والتجلي" (ص ٩) مبرراً ضرورة المنهج البنيوي:
"لأن الفكر العربي لا يزال عاجزاً عن إدراك الجدلية التي تشد
المكونات الأساسية للثقافة والمجتمع، والتي تجعل بنية القصيدة تجسداً
لبنية الرؤيا الوجودية: بنية الثقافة، والبنى التطبيقية، والبنى الاقتصادية،
والبنى الفكر - نفسية في الثقافة، ولأن الفكر العربي كذلك لا يزال
عاجزاً عن التصور الكلي المعقد لحركة الإنسان في المجتمع ولقوانين
التطور الفني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي فيه. ولأن
الفكر العربي، أخيراً، لا يزال عاجزاً عن أن يبلور تصوراً بنيوياً
لمشروع سياسي أو اقتصادي، أو لدراسة قصيدة أو رواية، أو لإنشاء
جامعة أو مؤسسة تجارية أو عسكرية".

والآن بعد أن تغيرت مقولات أبي ديب وتغيرت مفاهيمه هل يقول إن الفكر العربي لا يزال عاجزاً عن أن يبلور تصوراً لا منسجماً أو تصوراً متشظياً أو تصوراً متشاجراً لمشروع سياسي أو اقتصادي؟؟؟.

وقبل أن نعرض لفكر ما بعد البنيوية، ونناقش إلى أي مدى جاء هذا الفكر مختلفاً أتوقف عند نقطة خطيرة وردت في حوار أبي ديب مع جريدة "الرياض" فقد قال ما نصه : " حين طرحنت مقولة (التناقض) باعتبارها جوهر الفن طرحتها في دراسة عن "أدونيس" نشرت عام ١٩٧٦م، وكنت قد كتبتها قبل ذلك بسنوات. في هذا الوقت لم يكن أحد قد سمع برجل اسمه جاك ديريدا لا في العالم العربي ولا في العالم الأنجلو أمريكي". ثم ذكر أبو ديب أن النص التالي الذي كشف فيه عن تقويض النص لنفسه كان عملاً مسرحياً لسعد الله ونوس. أما الكلام الذي يلي ذلك فيحسن أن ننقله بنصه. يقول أبو ديب : "في ذلك الوقت لم يكن لدى مصطلح استخدامه لأصنف هذه العملية لأن (ما بعد الحداثة) والنمط الذي قنمته هذه المناهج لم يكن أصلاً مسموعاً به، لذلك استخدمت المصطلحات التي كانت مألوفة لدى مثل مفهوم (المفارقة الضدية)، لكن اكتشفت بعد تحليل نصوص عديدة أن المفارقة الضدية ليست كافية، فبدأت أستخدم التفكير والتقويض، وحدث ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه دراسات أخرى معروفة. إذن ما تراه الآن من تغير في تناول النصوص نابع من أنني ناقد حريص على أن أظل ملتصقاً بالنص الإبداعي".

ونستخلص من هذا الكلام ما يلي:

- ١- أن أباديب قد سبق جاك دريدا في اكتشاف التفكيك وما يتصل به من مفاهيم مثل تقويض النص لنفسه.
 - ٢- وأنه وصل إلى ذلك من خلال تناوله لأعمال إبداعية عربية اضطرتّه اضطراراً إلى أن يعثر بنفسه على المصطلح المناسب للتعامل نقدياً معها.
 - ٣- وأنه عندما فعل ذلك لم يكن أحد في العالم العربي أو في العالم الأنجلو أمريكي قد سمع برجل اسمه جاك دريدا.
- ثم ينبغي أن نلاحظ أن دراسته عن أدونيس التي طرح فيها مقولة التناقض نشرت عام ١٩٧٦م وكان قد كتبها قبل ذلك بسنوات، أي أنه يمد لنفسه في الماضي حتى إذا كشف أحد من الناس أن جاك دريدا كان معروفاً قبل تاريخ نشر المقالة بعشر سنوات على الأقل رد بأنه - أي أبو ديب - اكتشف مقولة التناقض عندما كان طالباً في المدارس الثانوية!! وبالطبع لن نتوقف عند هذه النكته السخيفة، ولكننا قبل أن نناقش الادعاءات الخطيرة المبنوثة في الكلام السابق نريد أن نعرض لتواريخ كتابات أبي ديب الأولى عن البنيوية، والتي ذكرنا من قبل أنه كان يؤمن بها إيماناً مطلقاً. وسوف أنقل أولاً ما كتبه أبو ديب في كتاب "الرؤى المقنعة" في بداية تحليله البنيوي لمعلقة لبيد (صفحة ٤٥ بالهامش) يقول: "نشرت هذه الدراسة بالإنجليزية في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط، مج ٦، ع ٢ - كمبردج، نيسان ١٩٧٥م) ص ٤٨-٨٤، وكانت قد كتبت بين ١٩٧١-١٩٧٤م.

وهي تشكل حلقة أولى في سلسلة متكاملة من الدراسات التي أحاول فيها تطوير منهج بنيوي لتحليل الشعر الجاهلي. وقد نشرت الحلقة الثانية، وهي تحليل بنيوي مفصل لمعلقة امرئ القيس، بالإنجليزية أيضاً في مجلة دراسات آداب الشرق الأوسط فيلادلفيا، ١٩٧٦م، ص ٣ - ٧١. ويؤيى لهذه الدراسات أن تشكل كتاباً مستقلاً يصدر بالإنجليزية والعربية في مستقل قريب - وقد نشرت الترجمة العربية للدراسة في مجلة المعرفة العدد ١٩٥ أيار - مايو ١٩٧٨م، والعدد ١٩٦ حزيران - يونيو ١٩٧٨م.

ومن الفقرة السابقة نعلم أن معلقة لبدي كانت أول دراسة فيما عرف فيما بعد بكتاب "الرؤى المقنعة"، وتليها دراسة معلقة امرئ القيس، وقد نشر الكتاب كله عام ١٩٨٦م بالهيئة المصرية العامة للكتاب (وهي النسخة التي معي) ولا بد أن تكون تواريخ نشر الدراسات الأخرى التي نشرت مفرقة في مجلات، مثل مجلة فصول أو غيرها، تالية لعام ١٩٧٨م. أما كتاب "جدلية الخفاء والتجلي - دراسات بنيوية في الشعر" فقد نشرت طبعته الأولى في بيروت عام ١٩٧٩م. وكتاب "في البنية الإيقاعية للشعر العربي - نحو بديل جذري لعروض الخليل" نشرت طبعته الأولى في بيروت عام ١٩٧٤م. وهدف من ذكر هذه التواريخ هو التأكيد على أن الدراسات البنيوية لكمال أبي ديب قد تحققت خلال عقدي السبعينات والثمانينات. ونضيف إلى ذلك بأن البنيوية في العالم العربي لم تعرف على نطاق واسع إلا في الثمانينات، وذلك بعد صدور العدد الأول من مجلة

"فصول" المصرية عام ١٩٨١م، وكان كمال أبو ديب أحد المشاركين البارزين في تلك المجلة. وقد ظل توجه "فصول" بنوياً خالصاً تقريباً حتى أواخر الثمانينيات عندما بدأت تظهر كتابات جديدة تناقش أو تنقض كل ما سبق. ومن ثم بدأت تنتشر مصطلحات مثل التفكيك، والتلقي والتقويض وغيرها.

واستكمالاً لهذا الجانب التاريخي الذي سوف نغيد منه بالدرجة الأولى عندما نناقش مزاعم أبي ديب حول التقويض والتفكيك نقول إن الدكتور صلاح فضل في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه "نظرية البنائية في النقد الأدبي" وهي - أي المقدمة - مكتوبة في مارس ١٩٨٠م (٧)، ذكر أن الطبعة الأولى من كتابه هذا صدرت منذ عامين، أي في عام ١٩٧٨م، وأنه قد تبين له خلال هذين العامين أن هناك بعض الإنجازات العربية عن البنائية، خاصة في مجال الترجمة، ولكنه أشار إلى أن هناك أمرين يعوقان جدياً إمكانية الاستفادة من هذه الترجمات أولهما يتصل بلغة الترجمة المعماة التي تغلب عليها العجمة والتراكيب الغريبة، وثانيهما يرتبط بعمليات النشر والتوزيع وصعوبة الحصول على كتاب مطبوع في دمشق أو بغداد. ثم ينتقل الدكتور صلاح فضل إلى ما ألف من دراسات في البنيوية، فيذكر أن أهم ما صدر في الآونة الأخيرة من أعمال في هذا المجال ثلاثة أعمال: أولها دراسة الدكتور عبد السلام المسدي عن "الأسلوب والأسلوبية - نحو بديل السني في نقد الأدب" والتي نشرت عام ١٩٧٧م، يضاف إليها مجموعة بحوثه عن "مفاعلات الأبنية اللغوية والمقومات الشخصية في شعر المتنبي"

وعرضه لكتاب ريفاتير "مقالات في علم الأسلوب الهيكلي" ودراساته عن الجاحظ وأيام طه حسين. أما الدراسة الثانية فهي كتاب الدكتور كمال أبو ديب "جدلية الخفاء والتجلي - دراسات بنيوية في الشعر" الذي صدر عام ١٩٧٩م وسبقته مجموعة من البحوث التطبيقية المهمة قدم فيها الدكتور أبو ديب رؤية جديدة للشعر الجاهلي على ضوء المنهج البنائي (وهذه هي الدراسات التي قلنا إن أول دراسة منها عن معلقة لبيد نشرت بالانجليزية عام ١٩٧٥م ثم بالعربية عام ١٩٧٨م). ثم يقدم الدكتور صلاح فضل نقداً موجزاً لكتاب "جدلية الخفاء والتجلي" قد نعود إليه في وقته. أما العمل الثالث فهو كتاب المرحوم الدكتور زكريا إبراهيم عن "مشكلة البنية" الذي يرجح الدكتور فضل أنه صدر عام ١٩٧٨م، لأنه لا يحمل تاريخ صدوره.

هذا إذن هو الوضع العام للبنىوية عام ١٩٨٠م كما ورد في كتابات واحد من أبرز من تخصصوا فيها أو هذا هو الوضع بعامه في نهايات السبعينيات على نحو ما حاولنا أن نوضح في السطور السابقة، فكيف يأتي كمال أبو ديب ويقول لنا في أواخر عام ١٩٩٣م إنه كان تفكيراً قبل أن تعرف تفكيرية دريدا؟!!

ومن ثم فإن أخطر نقطة سوف نناقشها الآن في ادعاءات كمال أبو ديب هي قوله إنه عندما طرح مقولته عن التناقض في دراسة عن أدونيس نشرت عام ١٩٧٦م لم يكن أحد قد سمع برجل اسمه جاك دريدا لا في العالم العربي ولا في العالم الأنجلو أمريكي. ونحن ننفق معه في أن دريدا لم يكن معروفاً في العالم العربي عام ١٩٧٦م ولكنه

كان ملء السمع والبصر في العالم الأنجلو أمريكي منذ عام ١٩٦٦م، وهو العام الذي شهد مولد التفكيكية.

فقد ولدت التفكيكية في ندوة نظمها جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع "لغات النقد وعلوم الإنسان"، عقدت في أكتوبر عام ١٩٦٦م. ومن بين الذين اشتركوا فيها لوسيان جولدمان ، وتيفان تودوروف ، ورولان بارت، وجاك دريدا ، ولاكان، ودوناتو، وبولي، ورويت، وغيرهم ... وكانت مداخلة جاك دريدا تحت عنوان "البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية"، وهو البحث الذي نشر بعد ذلك في كتابه "الكتابة والاختلاف" عام ١٩٧٦م باللغة الفرنسية ، وظهر معه في نفس العام كتابان آخران مهمان لدريدا وهما "الصوت والظاهرة" عن فلسفة هوسرل الظاهرانية ، و"عن علم الكتابة" - (De La gramatologia) وهو كتاب يستهدف تدمير نزعة مركزية الصوت LOGO CENTRISMO ، ويؤكد معنى الكتابة من حيث هي نقش مكتوب تتطوى سياقاته على اختلافات مرجاة^(٨).

وقد قامت جامعة جون هوبكنز بنشر أبحاث المؤتمر عام ١٩٧٠م تحت عنوان "المناظرة البنيوية، لغات النقد وعلوم الإنسان". ثم انتشرت التفكيكية في الأوساط النقدية الأمريكية ابتداء من سنوات السبعينات. وقد توافق ذلك مع تألق أستاذية جاك دريدا في جامعتي ييل وجون هوبكنز الأمريكيتين. وكانت الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم "نقاد ييل Yale هي أول من تأثروا بأفكار دريدا. وقد حدثت مواجهة بينهم وبين النقد الأمريكي التقليدي مثلته في البداية كلمة ميلر

Miller الشديدة ضد العالم المعروف م. هـ. أبرامز في مجلة DIACRITICS المعبرة عن مجموعة بيل عام ١٩٧٢م. ومن ثم يقال إن التفكيكية هي القراءة التي قامت بها جماعة بيل معتمدة على الأساس النظري الذي قدمه جاك دريدا. في مقابل ذلك كان لتحول رولان بارت إلى التفكيكية أثر كبير في نشر أفكار دريدا في القارة الأوروبية.

هذا عن الانتشار الذي أخذ يحدث للتفكيكية في العالم الأجلو أمريكي وفي فرنسا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. أما عن الآثار الناجمة عن مؤتمر جامعة جون هوبكنز وبداية ظهور دريدا فيحدثنا الدكتور جابر عصفور مقارناً بين انتشارين كبيرين أسفر كل منهما عن حضور في مؤتمر وعن بحث ألقاه صاحبه وكان له دور حاسم في إحداث تغيير جذري في مجري الدراسة البنيوية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بوجه عام، وفي مجال السدرس الأدبي بوجه خاص. البحث الأول كان صاحبه رومان ياكوبسون وعنوانه اللسانيات والشعرية"، وقد ألقى في مؤتمر عقد بأنديانا عام ١٩٥٨م عن "أسلوب اللغة" حضره باحثون في علوم النفس واللغة والنقد الأدبي. وقد ألقى ياكوبسون البيان الختامي للغويين، في حين ألقى رينيه ويلك البيان الختامي عن نقاد الأدب. وكان البيان الختامي لياكوبسون وهو بحثه المذكور أحد نقاط التحول الحاسمة صوب البنيوية^(١). وفيما يتعلق ببحث دريدا في مؤتمر جون هوبكنز، فيحسن أن ننقل الفقرة التالية كاملة عن جابر عصفور. يقول: "وبقدر ما كان بحث ياكوبسون إيداناً

بالانتشار الكاسح للبنوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأوروبية على السواء، كان بحث دريدا عن "البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية" علامة مناقضة على ظهور بداية الشك في البنوية من داخلها ، وبزوغ فلسفة مناقضة لتفكيك المقولات، ونقض ما ينطوى عليه التسليم بأفانيم البنية وحيدة المركز، وأفانيم المنشأ والأصل والعلة والغاية. وقد ألقى دريدا بحثه في أكتوبر من عام ١٩٦٦م .. الخ^(١٠) ثم يقول جابر عصفور : " أما دريدا فكان حدث المؤتمر بواسطة بحثه الإشكالي، الذي يستهل تحولا حاسماً عن البنوية التقليدية، ويؤسس لتوجه جذري صوب ما سمي بالتفكيكية. وكان ذلك في زمن مغاير، فقد ألقى دريدا بحثه قبل عامين فحسب من ثورة الطلاب في فرنسا، تلك الثورة التي كانت دافعاً من الدوافع التي أذنت بمغيب شمس البنوية عن الشعرية والأدبية والأنساق الكلية الثابتة^(١١). كل هذا كان يحدث في فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف الستينيات، في حين ظللنا نحن حتى أواخر الثمانينيات تعرض علينا بإيمان شديد لا يقبل النقض أفانيم البنية وحيدة المركز، والأنساق الكلية الثابتة، ومصطلحات الشمولية والإطلاقية والاكتمال وغيرها. والآن بعد أن تأكد خطر المضي في الاتجاه السابق يأتي واحد من أبرز من كانوا يتحدثون عن الإطلاقية والاكتمال وهو كمال أبو ديب ليزعم أنه سبق جاك دريدا إلى اكتشاف التفكيك!! ومن العجيب أنه لا يدرك كم هي أوهام تلك التي يحاول أن يدسها، فيلجأ إلى تسريب وهم آخر مفاده - كما أسلفنا - أنه انتهى من كتابة

نص نقدي عنوانه "كمال أبو ديب وأصواته المتشاجرة" يساير فيه أحدث الانتاجات في مجال الإبداع الأدبي.

ويبدو أن أبا ديب قد صدق أن أوهامه التي ناقشناها فيما سبق حقيقة لا تقبل الشك فقال تطبيقاً على النص النقدي الذي سيظهر قريباً: "هذا النص النقدي ببساطة ودون تواضع، واسمح لي أنا لا أحب التواضع لأنه ليس فضيلة في عالمنا الزائف اليوم. واسمح لي أن أقول إنه لا مثيل له في العالم. وليقتبسني الناس ويقولوا هذا أكبر المغرورين. وحين يجنون نصاً شبيهاً له في العالم سأقول أنا مخطئ ولم أكن على حق".

* نشر هذا المقال بملحق "ثقافة اليوم" جريدة "الرياض" يوم الخميس ٣٠ شعبان ١٤١٤هـ - ١٠ فبراير ١٩٩٤م.

(٧) - انظر د.صلاح فضل "نظرية البلاغة في النقد الأدبي". دار الأفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٨٥م، ص ١٤

(٨) - لمزيد من التفصيل عن نشأة التفكيرية انظر خوسيه مارييا بوتويلو، "نظرية اللغة الأدبية"، ص ١٤٣ وما بعدها. وانظر مقدمة الدكتور جابر عصفور لترجمته لبحث "البنية واللعب والعلامة في خطاب العلوم الإنسانية" مجلة "فصول" المجلد الحادي عشر، العدد الرابع، شتاء ١٩٩٣م، ص ٢٣٠ وما بعدها.

(٩) - انظر "نظرية اللغة الأدبية" ص ٤٩ وما بعدها. ومجلة فصول، العدد المذكور، ص ٢٣٠

(١٠) - جابر عصفور، المرجع المذكور، ص ٢٣١.

(١١) - السابق، ص ٢٣١ - ٢٣٢.

٣- أزمة المداخل المثولية

ما زال حوارنا مع الدكتور كمال أبو ديب قائما على طرح مجموعة من الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال قراءتنا لأعمال أبي ديب نفسه، ورصدنا لاتجاهات الفكر العالمي خلال نفس الفترة التي كان أبو ديب ينجز فيها ما أسماه "مشروعه البنيوي". والآن نطرح سؤالين أولهما: ما الوضع الذي كانت عليه المداخل المثولية^(١٢) إلى النص الأدبي منذ بداية السبعينيات؟ أو بتعبير آخر: إلى أي مدى وصلت أزمة الدرس اللغوي للأدب؟ وإجابتنا على هذا السؤال تتطلب مراجعة أزمة الأدبية من خلال ثلاثة اتجاهات كبرى أخذت تزيج الهيمنة البنيوية بمفهومها الصارم كي تحتل مكانها في الأوساط العلمية والثقافية، وهي: التداولية، ونظرية التلقي، والتفكيرية. ولن نتوقف عند مبادئ وإجراءات هذه المذاهب، لأننا قد نخصص لذلك فصولا مستقلة، وإنما سوف نتناولها بوصفها تعبيراً عن أزمة الدرس اللغوي للأدب. إضافة إلى ذلك سوف نحاول رصد بعض الآراء حول الفكر البنيوي، وهل كان في أوروبا وأمريكا بنفس تلك الإطلاقية المكتملة التي عرضه بها كمال أبو ديب في كتابيه "جدلية الخفاء والتجلي"، و"الرؤى المقنعة" وقد نعرّج على السيميوطيقا ونرى ما أحدثت من تغيرات - أما السؤال الثاني فهو: ما مدى صحة ادعاءات أبي ديب حول ما أسماه في كتاب "الرؤى المقنعة" تطويره للمنهج البنيوي^(١٣)؟

إن البنيوية، بمعناها الواسع، هي طريقة بحث في الواقع، ليس في الأشياء الفردية بل في العلاقات بينها. والعالم - كما يقول

فنجشنتاين - هو مجموع وقائع لا مجموع أشياء، والوقائع هي حالات الأشياء. وقد أكد كلود ليفي - شتراوس في الأنثروبولوجيا أن الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة ليست علاقات منفصلة، بل هي ضفائر من العلاقات، ولا يمكن أن تستخدم هذه العلاقات إلا كضفائر، فتتجمع لتؤدى معنى. وقد تم نقل المنهج البنيوي إلى النقد الأدبي فى إطار جهود متواصلة بدأت من الشكليين الروس واستمرت حتى الستينيات وهي فترة ازدهار البنيوية الفرنسية. فقد عمل الشكليون الروس وأخلافهم البنيويون على اكتشاف القوانين الشاملة التى تحكم فى الاستخدام الأدبي للغة، من تركيب البناء الوظيفي حتى الصنيع الشعرية. وهكذا وطد التفكير البنيوي مفاهيم عن "نظام الألفاظ" و "نظام الأدب" لكن النشاط البنيوي عثر على مركزه فى الدراسة اللسانية، واتخذ قوته الدافعة من منجزات سوسير وجاكوبسون، وأساتذة آخرين مثل الفونولوجي الروسي تروبنزكوي وغيرهم. وتسعى البنيوية إلى إقامة نمط من نظام الأدب ذاته كمرجع خارجي للمؤلفات الفردية التى تدرسها. وبانتقالها من دراسة اللغة إلى الأدب، والسعي إلى تحديد المبادئ البنيوية فإنها قد حاولت - قدر الإمكان - أن تقيم للدراسات الأدبية قاعدة قال أصحاب النقد البنيوي إنها عملية. ويمكن القول إن فكرة النظام هي الفكرة الأساسية فى البنيوية: إنها كينونة كاملة ذاتيا تتكيف مع الظروف الجديدة بتحويل سماتها فى حين تحتفظ ببنييتها الخاضعة للنظام. وكل وحدة أدبية من الجملة المفردة حتى الترتيب الكامل للكلمات تظهر فى علاقة مع مفهوم النظام^(١٢).

وقد قام كمال أبو ديب بتطبيق المنهج البنيوي على الشعر العربي، وخاصة الشعر الجاهلي في كتابه "الرؤى المقنعة - نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي" معتمداً في الأساس على عمليين هما: تحليل بروب للحكاية الخرافية، ودراسة كلود ليفي - شتراوس للأسطورة. وقد رأى كمال أبو ديب أن الربط بين الشعر الجاهلي من جهة والحكاية والأسطورة من جهة ثانية يؤدي إلى فتح آفاق تصويرية ومنهجية جديدة لدراسة هذا الشعر من أهمها نقل قراءاته التاريخية من مستوى الفعل الواقعي إلى مستوى الفعل التخيلي، ومن مستوى القراءة التاريخية إلى مستوى القراءة الإشارية - الرمزية، ومن مستوى الدلالة التقليدية للتشكيل إلى مستوى الدلالة الطقسية للتشكيل، ثم من مستوى القراءة التجزئية (السائدة في الدراسات العربية إلى مستوى القراءة البنيوية التي تسعى إلى كشف آلية تشكل النص وشبكة العلاقات التي تنتمي بين وحداته المكونة فيما بينها، وبين هذه الوحدات والنص الكلي، وعلاقة البنية بالرؤية الجوهرية التي تملكها الثقافة للإنسان، والطبيعة والزمن^(١٤).

ولن نناقش الآن مدى صحة أو مشروعية نقل التحليل من الحكاية الخرافية والأسطورة إلى مجال الشعر بعامة والشعر الجاهلي بخاصة، لأن هذه مسألة تحتاج إلى أن تفرد لها دراسة كاملة، ولكننا سوف نخرج عليها، على أي حال، عندما نتكلم عن أصالة أبي ديب أو ما أسماه "تطويره للمنهج البنيوي".

وقد غالى أبو ديب فى تطبيقه للمنهج البنيوي - وهو فى ذلك لا يختلف - عن كثير من البنيويين - لدرجة أنه فى تحليله لمعلقة امرئ القيس^(١٥) رأى أن- المعلق قد فتنت العرب، وفرضت وجودها كأعظم نتاج شعري فى إطار الثقافة التى عرفها العصر الجاهلي ربما بسبب علاقاتها المتداخلة بوصفها عملاً متكاملًا فى اللغة والرؤية أكثر منه على مستوى التميز الذى حققته كل معلقة على حدة فى مقابل كل القصائد الأخرى. ومن ثم تساءل: هل من الممكن أن ينظر إلى المعلق لا على أنها وحدات منفصلة ومستقلة، ولكن على أنها تشكل بنية واحدة تحتاج إلى تحليل ووصف وتفسير بوصفها كياناً واحداً وكلاً متوازناً؟ ولسنا فى حاجة إلى أن نتقصي رد أبي ديب على هذا النحو من محاولة اقتناص البنية الشاملة بنيوياً أكثر من مكتشفي البنيوية أنفسهم من الكتاب الغربيين.

لقد كان تعامل كمال أبو ديب مع أطروحات البنيويين ومقولاتهم يصدر من منطق الإيمان الكامل بما كتبوا، حتى أنه قد سأل نفسه عند حديثه عن بروب وتحليله للحكاية الخرافية قائلاً: لعل أهم سؤال يفرض نفسه علينا من خلال عمل بروب هو : ما السر فى هذا التوحد الباهر فى بنية الحكاية؟ ما السر فى التشابه بل التطابق بين الحكايات التى درسها هو والحكايات التى قام بدراستها باحثون آخرون فى مجالات ثقافية وحضارية متباينة (وبينهم طلبة فى الدراسات العليا فى جامعة اليرموك الذين قاموا بدراسة خمسين حكاية من بيئاتهم المحلية أكتبت جميعها سلامة نموذج بروب)^(١٦)

وبينما كان كمال أبو ديب وطلبتة في جامعة اليرموك يؤكدون سلامة نموذج بروب، كان روبرت شولز في كتابه "البنوية في الأدب" (١٧) قد علق على هذا النموذج نفسه قائلاً: "وهكذا ينتزع أسوأ عيوب الشكلية، وهو أنه بعد أن طفقت تعارض بين مادية الشكل وعدم أهمية المضمون، وجدت نفسها عاجزة عن استعادة التباين النموذجي المتسق للموضوعات التي لم تستخلص منها سوى السمات المشتركة. وهذا هو السبب في أن بروب الذي اكتشف بصورة رائعة الشكل الأصلي للحكايات الروسية، فشل فشلاً ذريعاً عندما حاول تفريقها، اللهم إلا حين يعيد تقديم المضمون الخام نفسه. وهذا ما لامه عليه ليفي - شترواس (ص ١٣ من الترجمة العربية).

ولكن أبا ديب قد بنى حكمه بسلامة نموذج بروب، فضلاً عما سبق، استناداً إلى مفهوم بنيوي صارم هو أن العقل الإنساني يمتلك بنية كلية، وأن هذا العقل يعبر عن نفسه في بنية سردية في الحكاية تمرني بنيته الخاصة. ويقول أبو ديب: "ولقد عبر ليفي - شترواس عن مثل هذا المنظور في دراسته للأسطورة مشيراً إلى امتلاك الأسطورة لنظام دخلي متباسب ثم ملمحاً إلى نظام على مستوى آخر تماماً" (الرؤى المقنعة، ص ٢٥).

هكذا كانت البنوية، وهكذا كان إيمان أبي ديب بها. وقد رأينا في حلقتي سابقتين كيف اهتز هذا الإيمان المطلق لدى أبي ديب بالبنوية، وكيف صار يتبنى مقولات أخرى تتعارض مع البنية الكلية ومع أحادية جوهر العالم، ومع مبدأ العلاقات وغير ذلك من مفاهيم

فصلها فى تطبيقاته على الشعر الجاهلى. وأود أن أؤكد قبل محاولة رصد أزمة المداخل المثولية فى الغرب وتمهيد الطريق أمام الاتجاهات الجديدة التى يطلق عليها "ما بعد البنيوية"، أن مناقشتى لأعمال كمال أبى ديب لا تعنى التقليل من قيمة الفكر البنيوي، لأن مناهجه التحليلية كانت - وما زالت - تلعب دوراً كبيراً فى التعامل مع النص الأدبى، كما أن كلامى لا ينطوى على أى تقليل من قيمة من نقلوا إلينا هذا الفكر وهذه المناهج من الكتاب والنقاد العرب، خاصة أن بعضهم قد نجحوا فى استيعاب هذا الفكر ونظروا إليه فى إطار الحوارات والمناقشات الدائرة حوله وأنت إلى تجاوزه أو التعارض معه فى كثير من الأحيان (وهؤلاء قد نتوقف عندما أنتجوه فى فترة لاحقة إن شاء الله). لكن كمال أبو ديب كان له وضع خاص بين كل البنيويين، فقد كان إيمانه بالبنيوية - بمفهومها الصارم - كما أسلفنا إيماناً مطلقاً، بل إنه قد ادعى - وخاصة فى كتاب الروى المقنعة - أنه أحد الذين يعملون على تطوير المنهج البنيوي، وهذه دعوى عريضة تحتاج إلى نقاش طويل. ثم إنه قد حاول جاهداً على امتداد عقدين من الزمان قولبة المثقف العربى أو تدجينه، وذلك بمحاولة فرض أنموذج غربى لا يؤدى إلا إلى تعريب العقل العربى على الرغم من الادعاء الكبير بأن هذا الأنموذج يطبق على نصوص عربية.

والسؤال الآن: كيف نشأت اتجاهات ما بعد البنيوية وعلى أى أساس قررت مشروعية ظهورها؟ ولنبدأ بالتداولية التى أخذت تنتشر مع بداية السبعينيات بعد أن تعالت الأصوات التى طفقت تعلن عن

أزمة النماذج البنيوية التي كانت سيادتها غير قابلة للنقاش خلال عقد الستينيات، وكانت فضلاً عن ذلك مرتبطة بقوة باستجابة الشكالية الفرنسية وقدرتها على الانتشار والتكامل. وقد طالب علماء التداولية بترك المداخل المثولية، والنظر إلى اللغة الأدبية بوصفها نظاماً معقداً للاتصال يتطلب تجاوز مستويات الصياغة اللفظية، وأيضاً المستويات النصية، حتى يتناول الحدث الأدبي انطلاقاً من دائرة الاتصال الاجتماعي برمته^(١٨). وقد قام خوسيه هراري في كتاب له صادر عام ١٩٧٩ بعنوانه "الاستراتيجيات النصية بعمل تأريخ للتحويلات النظرية منذ علم الدلالة التوليدي حتى اقتراحه هو بإنشاء نظرية أدبية عامة تشتمل على "نظرية للنصوص الأدبية" و "نظرية للتواصل الأدبي". وكان هراري قد اجتهد طوال عقد السبعينيات في شرح معالم هذه النظرية الجديدة، وتواصلت جهوده مع جهود علماء آخرين من بينهم لوتمان، وسيجري، والجماعة الممثلة لمدرسة تارتو وغيرهم. وقد أدى تطور النظرية اللسانية نفسه إلى تفكك الثنائية القائمة بين المدخل المثولي/ والمدخل غير المثولي، وهي ثنائية كانت خصبة في فترة ما، لكنها صارت مضللة. فقد اتضح أن القراءة والمواضعة التاريخية - المعيارية، والبحث الاجتماعي للحدث الأدبي لا يمكن تهميشها، لأن تلك الظواهر ليست خارجة عن اللغة الأدبية. وإذا كانت اللغة الأدبية ليست مجرد أداة فيزيقية للنقل، وإنما هي أيضاً طريقة للاتصال COMUNICACION فإن ما يطلق عليه المداخل الخارجية يمكن

أن يكون هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تقر الناحية الأدبية،
وتصدق جمالها على الأبنية اللغوية^(١٩).

وقد أكد هراري في كتابه المذكور، وسجفريد شميت في بحث
له عنوانه "الاتصال الأدبي" (١٩٧٨) أن الاعتراف بأدبية نص ما (أي
بنسبته إلى الأدب) لا يأتي من خصائصه المميزة ذات الطابع اللغوي،
بقدر ما يأتي من استعماله أو وظيفته في الحياة الاجتماعية. ومنذ أوائل
المبشرينيات حتى الآن ظهرت كتب لا حصر لها في نظرية الاتصال
الأدبي أو التداولية^(٢٠) ولكن ليس من هدفنا الآن التوسع في الحديث عن
هذه النظرية التي أصبح لها أهمية خاصة في مجال الدرس الأدبي
حاليا.

أما التفكيرية فقد ولدت تقريباً مع التداولية ومع نظرية التلقى.
والفكرة الرئيسية في التفكيرية - إن صح أن نسميها كذلك - هي تفكير
ميثافيزيقا الحضور التي تتعكس سواء في فكرة "البنية" نفسها أو في
القانونية المركزية الحاضرة في نظرية العلامة SIGNO عند سوسير.
وقد قالت التفكيرية إن الأصل في الكتابة هو الاختلاف ومن ثم
وضعت نهاية للمدلول الثابت بالنسبة للدال . وإذا كان جاك دريدا
أحدث قطيعة في الثنائية المعروفة وهي الدال / والمدلول، فقد تحدث
رولان بارت عن "مجموعة الدوال" . ومن ثم فإنه لم يقض على
المدلول وإنما وضع نهاية للمدلول الثابت بالنسبة للدال، أي أن كل ما
حدث هو احتضار المدلول الحقيقي أو النهائي أو المحدد. وقد أدانت
التفكيرية ثنائية القراءة الصحيحة/ والقراءة غير الصحيحة، وقالت إن
أي قراءة هي في ذاتها سوء تفسير، واختلاف، ومزاولة للتحريف

المركب على تحريفات سابقة. لقد كان النقد التفكيكي بمثابة قلب متواصل لنظام الأسس التي قام عليها النقد البنوي^(٢١).

لقد شككت القراءة التفكيكية في المنهج والنظام، ودعت إلى إعادة تقويم التفسير، وعطلت أو علقت كل ما يؤخذ قضية مسلماً بها، وأكدت على حرية الناقد وشككت في وحدة النص، وقالت بالتلاعب الحرفي للنصوص.

ورأت أن النظام البنائي ينطوي على نوع من القمع. وقد نقد دريدا فكرة التمرکز الصوتي عند سوسير، وقال إن شترواس وريث لتعصب التمرکز الصوتي. وقالت التفكيكية بإطلاق الإشارات حرة طليقة. وقد اتضح هذا بصفة خاصة في الأعمال المتأخرة لـرولان بارت.

يقول كريستوفر نوريس عن الجانب المتعصب في النقد الجديد والبنائية في الولايات المتحدة الأمريكية: "وكل من النقد الجديد والبنائية له جانب متعصب، هو ذلك الجانب الذي أسلم نفسه كلية للاستعمالات المربحة. يضاف إلى ذلك أن كلا منهما كان يميل إلى توليد معنى القلق والإحباط في العقول الشابة المملوءة بالحيوية، الأمر الذي أدى إلى وضع المدرستين أو إن شئت النظريتين موضع التساؤل والشك"^(٢٢).

ويرى نوريس أن البنائية في أدق أشكالها المحافظة ما هي إلا استشراق يدعم الأفكار التقليدية التي تقول إن النص يحمل معاني ثابتة (إن لم تكن معقدة) وإن الناقد لا يعدو أن يكون باحثاً أميناً ومخلصاً عن الحقيقة في النص نفسه^(٢٣). من هنا كان ظهور التفكيكية لازماً لتصحيح الكثير من المفاهيم التي سادت خلال المرحلة التي ازدهرت فيها البنوية.

أما عن نظرية التلقي فقد ولدت هي الأخرى نتيجة لأزمة الأدبية ، ومن ثم جاءت شعرية القراءة لكي تحل محل شعرية النص، وقال النقاد إن النص لا يصبح أدبياً إلا إذا استعمل بوصفه كذلك عند عدد من القراء، وإن اللغة الأدبية ثورة على الجوهر الوصفي للبنىوية. ومن ثم أكتفت على النسبية التاريخية والثقافية للقيمة. وهكذا نرى كيف قوضت النظريات الجديدة الأسس الثابتة التي قامت عليها البنىوية بمفهومها اللغوي الصارم وما زالت هناك أسئلة تحاول الإجابة عليها في حلقة تالية.

-
- (١٢) المداخل المثالية INMANENTISMO تعنى دراسة اللغة من داخلها دون الاعتماد على أى عوامل خارجية. وهو مبدأ عام فى البنىوية.
- * نشر هذا المقال بملحق "ثقافة اليوم" جريدة "الرياض" يوم الخميس ٧ رمضان ١٤١٤ هـ - ١٧ فبراير ١٩٩٤ م
- * ناقشنا هذه المسألة بشكل موسع فى مقدمة الكتاب.
- (١٣) لمزيد من التفصيل انظر روبرت شولز "البنىوية فى الأدب" ترجمة حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٨٤، من صفحة ٤ إلى صفحة ٢٠.
- (١٤) كمال أبو ديب. "الرؤى المتقنة". ص ٣٦.
- (١٥) انظر السابق. ص ١١٣ وما بعدها.
- (١٦) السابق ، ص ٢٤ - ٢٥.
- (١٧) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٩٧٤. والطبعة العربية المذكورة التى أصدرها حنا عبود نشرت عام ١٩٨٤
- (١٨) انظر نظرية اللغة الأدبية ص ٧٥ - ٧٦.
- (١٩) السابق ، ص ٧٧.

- (٢٠) انظر على سبيل المثال الكتاب الذي أشرف على جمعه وترجمته إلى الإسبانية خوسيه أنطونيو مايورال. ونشر عام ١٩٨٧ تحت عنوان "كداولية الاتصال الأدبي" وفيه تقرأ لفلان ديك، وأوهمان، ويوسنر، وشميث، ولاتاروكارتير، ولينين وغيرهم.
- (٢١) انظر الفصل الخاص بالتفكير في كتاب "نظرية اللغة الأدبية".
- (٢٢) كريستوفر نوريس "التفكير - النظرية والممارسة" ترجمة د. صبري محمد حسن، دار المريح، الرياض ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، ص ٤٨.
- (٢٣) السابق، ص ٢٤.

٤- اضطراب النظرية المعاصرة

طرحنا من قبل سؤالا يقول: هل كان الفكر البنيوي فى أوروبا وأمريكا بنفس تلك الإطلاقيه المكتملة التى عرضه عليها كمال أبو ديب فى كتابيه "جدلية الخفاء والتجلي" و "الرؤى المقنعة" ؟ ذلك أن المرء وهو يقرأ هذين الكتابين يحس بأن الكاتب لا يخالجه أدنى شك حول صحة وسلامة النماذج البنيوية، ومن ثم عمل على تطبيقها بصورة صارمة متخذاً من نموذجين لبروب وليفى - شتراوس، أساساً لتحليل عدد من قصائد الشعر الجاهلى فى كتاب "الرؤى المقنعة".

وفى الوقت الذى كان يقوم فيه أبو ديب بإنجاز مشروعه البنيوي أو تطويره - كما يقول - كانت الساحة الثقافية فى الغرب تنغلى غليانا شديدا حول البنيوية والنظريات التى حلت محلها. وقد رأينا طرفا من ذلك فى حلقات سابقة. والآن أريد أن أتوقف عند مقدمة ظهرت فى كتاب نشرت طبعته الأصلية الانجليزية الأولى عام ١٩٨٢م. والكتاب عنوانه "عن التفكيكية" ومؤلفة هو الناقد الشهير جوناثان كولر. ومن أهم ما كتبه هذا الناقد كتاب "الشعرية البنائية" الصادر عام ١٩٧٥م، وكتبه عن "فريدناند دي سوسير" (لندن، ١٩٧٦م)، و"جوستاف فلوير" (لندن، ١٩٧٤م)، و"رولان بارت" (لندن وفونتانا ونيويورك عام ١٩٨٣م). وكتاب "الشعرية البنائية" يشتمل على نقد حاد للبنيوية ومنهجها. وقد اطلع عليه كمال أبو ديب وعابن نقده لمنهج رومان جاكوبسون، كما تدل على ذلك الفقرة التالية

فى كتاب (جدلية الخفاء والتجلي) (ص٢٩٨)، يقول أبو ديب: "فى هذه القدرة الهائلة على تجسيد الرؤية الشعرية لغوياً وصوتياً دلالة مذهلة على الطبيعة العجيبة للشعر، وذلك بالضبط ما يعنيه رومان ياكوبسون حين يصف الشعر بأنه "لا يصدق" INCREDIBLE ، وإن كانت دراساته بشكل عام عاجزة عن إظهار هذا البعد العجيب للشعر وعرضه سهلة للنقد، كما يظهر نقد جوناثان كولر Culler لمنهج ياكوبسون النقدي".

ولكن كمال أبو ديب الذى كان قد عقد العزم فى السبعينيات على تطبيق المنهج البنيوي بحشفه وسوء كيله، لم يشأ أن يلتفت إلى أى نقد يقع عليه موجه إلى هذا المنهج. كانت الساحة العربية فى ذلك الوقت مهياة لاستقبال النقد الجديد بدون أية مراجعة ، حتى لو كانت هذه المراجعة قادمة من المصدر الرئيسى. وكان نقادنا الجدد يتدافعون لإغراق الساحة بمفاهيمهم الجديدة، ومصطلحاتهم الغامضة، ومقولاتهم المستعصية على الفهم. ويبدو أنهم وجدوا لذة فى أن يعلن كاتبان كبيران مثل نجيب محفوظ والدكتور زكى نجيب محمود على سبيل المثال أنهما لا يستطيعان فهم الأفكار الجديدة ولا النقد الجديد^(٢٤)، فشمروا عن سواعدهم لنقل الفكر البنيوي والمناهج البنيوية دون الالتفات إلى أى نقد يثار حولهما. ومن المؤكد أن أبا ديب ومن نهج نهجه قد وجدوا قبل ذلك من أعلنوا أنهم لا يفهمون شيئاً من منهجهم. ولهذا قال أبو ديب تعليقاً على نقد جوناثان كولر لياكوبسون: ولا يؤمل أن تكون هذه الدراسة (أي دراسته لقصيدة كيمياء النرجس - حلم

لأكونيس في كتاب "جدلية الخفاء والتجلي") قد أظهرت أن نقد كولر لا يلغى أهمية المنهج بل يشكل رداً محدود المجال على نقد ياكوبسن نفسه دون أن ينطبق ما يقوله كولر بالضرورة على إمكانية المنهج الذي يبدأ ياكوبسون منه، والذي تشكل الدراسة الحالية ودراسات صاحبها البنيوية الأخرى تطويراً وتنمية له. وإذا كانت هذه الدراسة قد استطاعت أن تظهر أن كل مستوى من مستويات العمل الفني يجسد المستوى الدلالي الذي ينبع من تفاعل العلامات الأساسية في القصيدة فإنها تكون قد أظهرت الميزات الكبيرة والطاقت الجذرية التي يمتلكها المنهج البنيوي في النقد إذا طبق تطبيقاً واعياً وظلت نقطة تركزه البنية الدلالية للعمل الفني، بل أن يركز تركيزاً كلياً على الأساق الشكلية لذاتها وعلى البنية اللغوية باعتبارها الهدف النهائي للدراسة والاكتناء، كما يفعل معظم البنيويين المعاصرين، وخصوصاً الفرنسيين منهم (جدلية الخفاء والتجلي، ص ٢٩٩).

وقد نقلنا الفقرة السابقة كاملة كي نستخلص منها ما يلي:

١- أن كمال أبو ديب لم يكن لديه أي استعداد - كما أسلفنا - لقبول أي نقد حول البنيوية والمنهج البنيوي، وكل هذا بعد عام ١٩٧٥م، وقبل ذلك كانت قد صدرت كتب كثيرة واشتهرت نظريات جديدة تشكك في المنهج البنيوي على نحو ما فصلنا عند حديثنا عن التداولية والتفكيرية ونظرية التلقي. وما هو كتاب جوناتان كولر عن "البنائية الشعرية" الصادر عام ١٩٧٥م، يشكك في النهج البنيوي ويشكك في منهج ياكوبسون في دراسة الشعر، وقد اطلع عليه أبو ديب لكنه أثار أن

بغض الطرف، وأن يفرق العالم العربي، مع طائفة من أقرانه، بكلام انتهى أوانه وثارت الشكوك حوله، مع أن البديهية الأولى في التعامل مع الفكر الوافد هي أن نكون أمناء في نقله والتعامل معه، حتى لا ندور في حلقة مفرغة شكك فيها الآخرون منذ زمن طويل.

٢- رأى كمال أبو ديب أن نقد كولر ليكوبسون لا يلغى أهمية المنهج البنوي الذي تطور على يد أبي ديب في دراسته هذه عن أدونيس وفي دراساته الأخرى (وهذه كما أسلفنا دعوى عريضة مليئة بالمزاعم).

٣- ثم إن المنهج البنوي ينبغي أن يطبق تطبيقاً واعياً، ويبدو أن ياكوبسون قد أخطأ الخطأ الذي استحق عليه أن يلام من جانب كولر. أما كمال أبو ديب فقد فعل مثلما فعل معظم البنويين المعاصرين وخصوصاً الفرنسيين منهم ومن ثم لم يخطئ!!.

ومن العجيب أن فرنسا في ذلك الوقت كانت تموج بالأفكار الجديدة لجاك دريدا (وقد ذكرنا من قبل أن كتبه الثلاثة المهمة "الكتابة والاختلاف" و "الصوت والظاهرة" و "عن علم الكتابة" صدرت عام ١٩٧٦م). وتحولات رولان بارت، وغير ذلك من أفكار ومناهج تتعارض مع النهج البنوي أو تعدله أو تنقل من صرامته ... الخ. أما كمال أبو ديب فقد أثر أن يظل بنويًا على نهج الخمسينيات والستينيات في فرنسا، ولا أدري لماذا يأتي الآن ويعلن أنه قد وجد أن النصوص الحالية تظهر تناقض جوهر العالم لا وحجته، ومن ثم أصبح نصه النقدي قائماً على التناقض والتشظي!!؟.

أعود إلى كتاب جوناثان كولر "عن التفكير" الصادر - كما
أسلفنا - عام ١٩٨٢م، وأتوقف عند المقدمة. ولا أدري هل ترجم هذا
الكتاب المهم إلى اللغة العربية أم لا. ومن ثم فلنني سوف أستمع
القارئ عذراً في أن ما سوف يقرأه في الصفحات التالية ليس إلا
عرضاً للخطوط العريضة في هذه المقدمة، التي تتكون من اثنتي
عشرة صفحة. ودافعنا إلى تلخيص هذه المقدمة نابع من أن كولر قد
كثف فيها بوضوح عن الاضطراب الذي عاشته نظرية الأدب
المعاصرة في الغرب^(٢٥).

يبدأ جوناثان كولر مقدمته بالجملة التالية : "لو حدث واستطاع
المراقبون والعاملون في حقل الدراسات الأدبية، أن وصلوا إلى اتفاق
بشأن المناقشات الأخيرة حول النقد، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يتمثل في
أن النظرية النقدية المعاصرة مخطئة ومضطربة". فقد كانت المهمة
النقدية قديماً يمكن أن تفهم بوصفها نشاطاً عاماً يمارس بطرق مختلفة،
لكن حدة المناقشات الأخيرة تشير إلى عكس ذلك، لأن مجال النقد
يتكون حالياً من أنشطة لا يمكن في الظاهر الجمع أو المواءمة بينها.
فهناك الآن النقد البنائي، ونقد استجابة القارئ، والتفكير، والنقد
الماركسي، والنقد الجماعي، والنقد النسائي، والسيميوطيقا، ونقد التحليل
النفسى، والنقد التفسيري (الهرمنيوطيقا)، والنقد المناقض
للموضوع... الخ.

هذا التعدد والتنوع قد يعطى شعوراً بالابتهاج، لكن الغالبية
العظمى من القراء لا يحسون إلا بالحيرة أو الإحباط، ولا يمكن أن

يشعروا بالإعجاب. فالموهلون منهم أو العارفون بالنظرية المعاصرة يجدون صعوبات في تحديد ما هو الأهم، ومتى وكيف تتعارض النظريات المتواجهة، مما يجعلهم يحسون بالاضطراب الكامل إزاء الاختلافات التي ليس لها منطق ولا معنى ولا هدف. ويقول كولر إن كتابه هذا عن التفكير يحاول إزالة هذا الاضطراب بتحريكه للمعاني والأهداف، وذلك من خلال تناول ما يدور الآن في الساحة من نقاش نقدي، ومن خلال تحليل المشروعات الأكثر قيمة وأهمية في النظريات الأخيرة. ونود أن نحيط القارئ علماً بأن العنوان الكامل لكتاب كولر هو "عن التفكير - النظرية والنقد فيما بعد البنوية". ويتكون الكتاب من المقدمة التي نحن بصدها، وثلاثة فصول: الفصل الأول عن القراء والقراءة (أي نظرية التلقي)، والفصل الثاني عن التفكير (أو التفكيرية)، والفصل الثالث عن النقد التفكيرية. وهذا إن دل فإنما يدل على أن تيارات ما بعد البنوية تهدف إلى إزالة الاضطراب أو الحيرة التي ألمت بالمتقنين والقراء طوال سيطرة ما سمي بالبنائية أو النقد البنائي. وهي حيرة لم ينج منها أكثر الكتاب ذكاء والمعية، ولا أظن أن النقاد الذين تخصصوا في البنوية كانوا بمنأى عن ذلك، رغم أنهم كانوا يحاولون أن يظهروا بغير هذا.

ويعزو كولر الاضطراب في النظرية النقدية المعاصرة إلى عدم استقرار المصطلحات، ذلك أن المصطلح يتغير وفقاً لمستوى التخصص في النقاش النقدي ووفقاً للتعارض أو الاختلافات التي تعمل في هذا المستوى. فعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالبنوية بعضهم يعمم

هذا المصطلح ليشمل كل من عمل في مجال النظرية المعاصرة. ولكن هذا التعميم يصطدم بعقبات كثيرة. فمثلاً عندما نتحدث عن نقاد من أمثال رولان بارت، وهارولد بلوم، وجون بريكهام، وسوسانا فيلمان، وستانلي فيش، وجيفري هارتمان، وجوليا كريستيفا، وفولفجانج إيزر، وننظر إليهم جميعاً على أنهم بنيويون يمكن أن يكون الرد بأنهم يستخدمون مناهج مختلفة، ويعملون انطلاقاً من حدود متعارضة، ويعلنون عن أهداف متباينة، وكل منهم ظهر من تقاليد لا يمكن الجمع بينها. وإذا كانت البنيوية تبدو مصطلحاً عاماً مؤهلاً لتغطية مجموعة من الأنشطة النقدية التي تتغذى على خطابات نظرية، وتهمل البحث عن المعنى الحقيقي للأعمال المدروسة فإن ذلك يعود بلا شك إلى أن البنيوية، بمعناها الأكثر صرامة، في استخدامها للنشاط للنموذج اللغوي، هي المثال الأكثر تحديداً في هذا التوجه النقدي.

وقد وُجّهت للبنيوية اتهامات بشأن مزاعمها العلمية: من رسوم هندسية، وتصنيفات، وادعاءاتها بأنها تهيمن على كل ما يصدر عن الروح الإنساني وتفسره. والبعض اتهمها باللامعقولية نظراً لتعلقها الفائق بالمفارقة والتفسيرات المتضخمة "جروتيسك"، ولوعها بالتلاعب اللغوي، فضلاً عن نرجسيتها الواضحة إزاء بلاغتها الخاصة. والبعض يساوى بين البنيوية وبين الصرامة: ذلك أنها مجرد مستخلص ميكانيكي لبعض النماذج أو الموضوعات، وهي منهج يجعل كل الأعمال تعني شيئاً واحداً. وبعضهم ينظرون إلى البنيوية على أنها هدم للنقد بوصفه نظاماً، وآخرون يرون أنها تبالغ في رفع قيمة الناقد

وتضعه فوق المؤلف، موحية بأن التمكن من نظرية صعبة هو الشرط المسبق لأي ارتباط جاد بالأدب.

فهل البنيوية علم أم شيء لا عقلاني، صرامة أو تساهل، هدم للنقد أو مبالغة في رفع قيمة النقد؟ وهكذا نجد أن إمكانية وجود شحنات شديدة للتناقض فيما بينها يمكن أن يوحى بالصفة الأولى للبنيوية وهي أنها طاقة جزئية غير محددة: فهي تؤخذ على أنها تطرف، وقطع مع مسائل كانت مقبولة من قبل في الأدب والنقد، على الرغم من وجود عدم اتفاق حول الإجراء الذي اتخذته في هذا الصدد. ولكن هذه الشحنات المتناقضة مؤشر أيضا على أن معارضي البنيوية لديهم مسائل مختلفة، ولكي نوضح هذه المسائل يجب أن ننقل إلى مستوى آخر من التحديد.

ولعل هذا المستوى الثاني أكثر أهمية من المستوى الأول الذي كان يدور النقاش فيه داخل البنيوية نفسها. أما هذا المستوى الثاني فيدور فيه النقاش بين البنيوية وما بعد البنيوية. فجاك دريدا - حسب كلمات لينتريتشيا - لم يأت بالبنيوية وإنما جاء بما بعد البنيوية. ومعارضو البنيوية مجموعة من المنشقين لما بعد بنيويين الذين يؤكدون استحالة تحقيق مشروعاتها واكتشافاتها. ولكي نفرق بين البنيويين وما بعد البنيويين نقول إن البنيويين يأخذون اللغويات نموذجا ويحاولون تطوير قواعد - قوائم منظمة من عناصر وإمكانات متألقة - يمكن أن تفسر شكل الأعمال الأدبية ومعناها؛ أما أصحاب ما بعد

البنوية فإنهم يبحثون في الشكل الذي يُقلب به هذا المشروع بسبب عمليات داخل النصوص نفسها.

والبنويون مقتنعون بأن المعرفة المنظمة ممكنة، في حين أن أصحاب ما بعد البنوية يؤكدون أنهم لا يعرفون إلا عدم إمكانية هذه المعرفة.

وقد جرت مناقشات طويلة حول الفرق بين البنوية وما بعد البنوية من أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية ما فعله الناقد ج. هيليس ميلر في دراسة له عام ١٩٧٦م، وهذا الناقد نفسه ينسب لتيار ما بعد البنوية. وهناك ناقد آخر شاب (في السبعينيات طبعاً) اسمه خوسيه هراري نشر مختارات من نقد ما بعد البنوية تضم في الأساس أسماء مفكرين وضعهم هو نفسه من قبل في مختارات أخرى عن البنوية، وهؤلاء المفكرون هم: رولان بارت، وجيل ديلوز، وإيخينيو دوناتو، وميشيل فوكو، وجيرارد جينيت، ورينيه جيرارد، ولويس مارين، وميشيل ريفاتير، وميشيل سيريس، وإذا كان هراري قد اعتبر كل هؤلاء ما بعد بنويين، فإنه لم يبق هناك من البنويين الأصلاء إلا شخصان هما كلود ليفي - شتراوس، وتزيقتان تودوروف. بل إن هناك اختلافاً في نسبة رولان بارت بوصفه فرداً. هل نعتبره بنوياً أو ما بعد بنوي؟ وإذا اعتبرناه ما بعد بنوي، فمتى حدث التحول؟ وعلى أي نحو يصنف كتابه S/Z ونفس الشيء يقال بالنسبة لجاك لاكان.

وهذه أسئلة يطرحها جوناتان كولر، يحاول الإجابة عليها مؤكداً الاختلاف الكبير بين البنيوية وما بعد البنيوية، وهو اختلاف يتضح أكثر وأكثر كلما توغلنا في قراءة كتابه عن التفكير، وما يتضمن من نظريات أخرى عن النقد النسائي، وعن القراء والقراء.

ولم يكن جوناتان كولر، هو الوحيد الذي كشف عن الاضطراب في النظرية النقدية المعاصرة، إنما كان مجرد صوت من الأصوات الكثيرة التي انطلقت تحال وتناقش وتكشف عن الفروق والاختلافات، وتؤكد نسبية القيمة، وتدعو إلى تبديد الاضطراب وإزالة الحيرة.

ولعله من الأنسب أيضاً أن نتوقف - بإيجاز شديد - عند ناقد آخر هو روبرت شولز وكتابه "البنيوية في الأدب" الذي أصدرته جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٤م. فعلى الرغم من اقتناع شولز بالبنيوية، وأن لها الحق في استعارة المصطلحات الوصفية من علم اللغة إلا أن الوصف اللغوي - في رأيه - أن يحل قضية الاستجابة اللغوية، كما أننا لا نستطيع حل هذه القضية بأي طريقة عملية أو كمية دقيقة^(٢٦) وقد نقد شولز تحليل ليفي - شتراوس للأسطورة، كما نقد بروب وتحليله للحكايات الخرافية، ونقد نورثروب فراي، وحذر من أخطار البنيوية قائلاً: كل مظهر للأدب يمكن إرجاعه إلى قواعد وأحكام يكون مهدداً - كما قال كولردج - بالفرق في الفن الميكانيكي... وبمقدار ما نستطيع الشعرية أن تصل وتشرح حقيقة البناء الأدبي وسماته المستتمة تزيل مساحة من الكاتب الإبداعي، وإن كانت تتركها للكتاب المأجورين وهكذا فإن البنيوية

خطر حقيقى على الألب بمقدار ما هى متقدمة على الممارسة النقدية السابقة»^(٢٧).

ونكتفى بهذا القدر من نقد شولز للبنىوية لأننا يمكن أن نعود إليه عندما نناقش تحليل كمال أبى ديب للشعر الجاهلى اعتمادا على تحليل ليفى - شتراوس للأسطورة وتحليل بروب للحكايات الخرافية.

وهكذا نرى كيف كانت المناقشات تدور حامية حول البنىوية، وما بعد البنىوية فى أوروبا وأمريكا خلال عقد السبعينيات، فى حين أننا بعد سنوات طويلة أخذنا نستقبل المنهج اللينوى بالصرامة التي كان عليها فى أوائل الستينيات، وما ذلك إلا لأن كثيرين ممن تعاملوا مع هذا النقد الجديد من كتابنا العرب كانوا غير حريصين على التزام الأمانة والموضوعية فى التعامل مع هذه الظاهرة.

* نشر هذا المقال بملحق "ثقافة اليوم" جريدة "الرياض" يوم الخميس ٤ رمضان ١٤١٤هـ - ٢٤ فبراير ١٩٩٤م.

(٢٤) قال ذلك عندما صدر العدد الأول من مجلة "صول" المصرية عام ١٩٨١م.

(٢٥) وكنت قد أشرت إلى ذلك الاضطراب فى تقديمي لترجمة كتاب "نظرية اللغة الأدبية" لخوسيه ماريا بوثولو ليبيكوس.

(٢٦) انظر "البنىوية فى الأدب" للترجمة العربية، ص ٥١.

(٢٧) السابق، ص ١٩٢.

الفصل الثانى

”بلاغة الخطاب وعلم النص”

مقاربة أولى

شهد النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، وبالأخص خلال العقود الثلاثة الأخيرة نمو ظاهرة ربما لم يحدث لها مثيل من قبل في الدراسات الإنسانية وهي نشوء علوم جديدة تتلاقح أفراسها بعد أولاها بصفة مستمرة، فخلال ازدهار حركة البنيوية تتابعبت أسماء العلوم بشكل لاقت للنظر، وبعضها ما زال يحمل اسمه القديم إن كان موجوداً من قبل أو تضاف إليه صفة البنائي أو الصفة الجديدة التي غلبت عليه، فتجد مثلاً علم اللغة البنائي وعلم الأسلوب، وعلم الدلالة، أو علم الدلالة البنائي، والشعرية والقواعد التوليدية والتحويلية وغير ذلك من علوم نشأت أو نمت مع تطوير المناهج الجديدة. وعندما أذنت شمس البنيوية بالأفول، أو بالأحرى تخلت عن هيمنتها القوية وفتحت الأبواب على مصراعيها لظهور حركات واتجاهات جديدة فكرية وإجرائية نشأت علوم أخرى جديدة مثل التداولية وعلم اللغة الإدراكي والسيميوطيقا، وعلم السرد، حتى علم التصنيف TIPOLOGIA وغيرها. ومن أحدث الصيحات في هذا الخصوص ما يسمى بعلم الخطاب أو "علم النص".

ويرى العالم الهولندي نيتوم أ. فان ديك أن القاعدة العامة في ذلك هي أن العلوم الجديدة تتطور بوصفها أحد التخصصات في علوم أخرى موجودة، فقد ظهرت اتجاهات البحث اللسانية في فترة اعتبرت فيها المناهج التاريخية والفيلولوجية والوصفية في مجال فقه اللغة

الجرماني واللغات والآداب الأجنبية غير كافية، عندئذ أُعير اهتمام خاص إلى اللغة بوصفها نسقاً وإلى اللسانيات النظرية. وقد حدثت تغييرات متشابهة في العلوم الاجتماعية: فعلم الاتصال أو الإعلام على سبيل المثال قد تطور انطلاقاً من علم السياسة وعلم النفس الاجتماعي على التوالي، أما كيفية انسلاخ علم عن علم سابق فهذا لا يعود فقط إلى التقدم الحادث في مناهج البحث أو إلى ظهور نتائج جديدة، إنما يأتي هذا العلم الجديد متجاوباً مع تطورات اجتماعية محددة استوجبت حدوث تغييرات في هيكلية المؤسسات بالجامعات^(١).

وهذا التطور الحادث في الغرب في مجالات العلوم الإنسانية لابد أن نواكبه متابعة من جانبنا حتى نلحق بركب التطور في العلوم المختلفة إلى أن تأتي لحظة نستطيع أن نسهم فيها في خلق الجديد وتطويره. وقد تعاملنا فعلاً مع هذه الظاهرة بشكل مكثف خلال العقدين الأخيرين وبالتحديد منذ منتصف السبعينيات تقريباً حتى هذه اللحظة وتجمع لدينا عدد لا حصر له من الكتب المترجمة أو المؤلفات في اللسانيات وعلوم الشعرية والبلاغة والأسلوبية وغيرها، فضلاً عن التطبيقات الكثيرة على نصوص شعرية وروائية وقصصية ولكني أرى أن تعاملنا مع العلوم الجديدة ظل حتى الآن أسير منطلقات ثلاثة:

المنطلق الأول: هو التعامل مع الاتجاه الجديد أو العلم الجديد من منظور إطلاقي، وربما حدث ذلك لأسباب كثيرة من بينها الانبهار، أو محاولة الظهور بمظهر من يؤسس لمعرفة جديدة ومناهج متقدمة في الثقافة العربية، أو ربما بسبب التسرع وقبل حدوث استيعاب كامل

للظاهرة أو للعلم الجديد، بالإضافة إلى النزعة الانتهازية عند بعض المتقنين، وهي ظاهرة شاعت خلال العقدين الأخيرين وكانت لها نتائج سيئة فيما تشهده الساحة العربية الآن من تخبط، وعدم وضوح رؤية، واختلاط الحابل بالنابل، وتفسخ وشللية وغير ذلك من أمراض باعدت بين المتقنين وبين الجمهور بل بين المتقنين بعضهم بعضاً، ونعتقد أنه قد صار هناك الآن وعي واضح بخطورة هذا الجانب الإطلاقي على الثقافة العربية، وليس أدل على ذلك من تسارع بعض المتقنين إلى الإعلان عن أنهم يؤمنون بنسبية المعرفة^(٢). وقد كان من النتائج السلبية للنزعة الإطلاكية في العقدين الأخيرين أنها ضربت بأفعال من حديد على عقول المتقنين العرب أو على الأقل على الغالبية العظمى منهم فباتوا أسارى لذلك الفكر الإطلاقي الذي زعم أنه بلغ أقصى درجات التحديد العلمي، ثم إن جانباً كبيراً من المتقنين وحتى المتخصصين منهم ظلوا في حالة انعدام وزن لفترة طويلة، وهذا وضع إن أدى فإنما يؤدي إلى الركود والجمود والركون إلى المسلمات وهي أمور إن أصابت الجسد الثقافي جعلته متهرباً يتهاوى من أي لفحة تلم به.

المنطلق الثاني: هو سيادة مفهوم لسان حاله يقول: "اكتب كلما غير مفهوم ينظر إليك على أنك أكبر العلماء" وقد شهدت الساحة الثقافية العربية خلال عقد الثمانينيات ميلادى ظهور عدد كبير من الكتب لا يفهمها أحد، من القارئ العادي بالطبع حتى أكثر الناس ثقافة وتخصصاً، ونظراً لسيادة المفهوم المذكور كان الناس يتهمون أنفسهم

بالجهل، أو عدم بلوغ هذه المرتبة العليا من العلم، وأنكر أني في أوائل الثمانينيات وكنت أدرس في جامعة مدريد بأسبانيا، أحضرت كتاباً ضخماً (من حوالى ستمائة صفحة) كان الإعلام الثقافى فى مصر يطرحه على أنه أهم الكتب الصادرة وفوجئت بأنى لم أستطيع أن أقرأ منه عشرين صفحة وقد أحسست يوماً بالحزن وأخذت أتهم نفسى بالجهل والتقصير، ثم قابلت الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي - وكان فى ذلك الوقت مقيماً بأسبانيا - وسألته عن هذا الكتاب فقال لى إنه لم يستطيع أن يقرأ فيه بضع صفحات!! ومن العجيب أن هذا النهج ما زال مستمراً رغم أن كثيرين من المثقفين العرب قد نبهوا إلى خطورته^(٢). ولو ضربنا أمثلة لهذه الكتب التى لا يفهمها أحد لضاعت بنا الصفحات ولكننا ننتهز هذه الفرصة لنطالب المثقفين بالكشف عن هذه الكتب على الأقل بالقراءة والتعليق والحوار معها بغية إخراج الثقافة العربية من دائرة المجاملة الفجة التى استتامت فيها خلال العقدين الأخيرين.

المنطلق الثالث: إن التعامل مع العلوم الجديدة ترجمة أو تأليف كان يقوم على ثلاثة أركان أو واحد منها على الأقل، وفقاً لخصوصية كل كتاب وهي العجمة والابتسار أو الادعاء بالاسهام فى تطوير العلم. وليس معنى ذلك أن كل من تعاملوا مع العلوم الجديدة وقعوا فى هذه الخطايا، فهناك جهود عربية متميزة ينبغي أن نشير إليها، ولكننا نترك ذلك الآن لأن ما يهمنا هو استخلاص بعض الظواهر العامة التى حكمت مسيرة الفكر العربى والثقافة العربية خلال السنوات الأخيرة

وأدت إلى حدوث بلبلة كبيرة ورؤى مختلطة أو متشعبة في غالب الأحيان، ونظراً لسيادة هذه الجوانب السلبية وظهورها على كل ما عداها كان لها أثرها الأكبر في التناول المختل نظاهرة العلوم الجديدة القادمة من الغرب.

وإذا كانت حددت هذه الدراسة لا تسمح لنا بالدرس الشمولي أو حتى الإحصائي لكيفية تعاملنا مع العلوم الإنسانية الجديدة، فإننا سوف نكتفي بمثال واحد لكل ركن من الأركان الثلاثة المذكورة وهي العجمة والابتسار أو الاسهام في التطوير، ويلاحظ أن الكتاب الواحد قد يقع في المحاذير الثلاثة أو يكون ممثلاً لواحد أو اثنين منها.

فيما يتعلق بالعجمة هناك كثير من الكتب المترجمة يفضل المرء أن يتعلم اللغة الانجليزية من جديد، بدلا من أن يتوقف عند هذا الكتاب أو ذاك. وسوف أكتفي بمثال من كتاب مترجم يحمل عنوان "علم النص" تأليف الناقدة المعروفة جوليا كريفا وترجمة فريد الزاهي ومراجعة عبد الجليل ناظم وهو من منشورات دار توبقال في المغرب، وأيضا لن أتوقف عند هذا الكتاب - أو الكتيب - كثيرا فيكفي أنك لا تكاد تفتحه حتى تغلقه، وسوف أكتفي بتقديم مثل لهذه العجمة الشديدة في النص العربي. نقرأ في الصفحة رقم ٨: "إن الاشتغال على اللسان يفترض ضرورة العودة إلى البذرة الأولى التي يتحدد، انطلاقا منها، المعنى وذاته معا. وهذا يعني أن "منتج" اللسان "الارمى" مضطر إلى الولادة المستمرة، أو بتعبير أفضل إنه هو على أبواب الولادة يعمل على اكتشاف ما سبقها ليس منتج اللسان ذاك "الطفل" الهرقليطي الذي

يمرح في لعبه ، إنه ذلك الشيخ الذي يعود إلى ما قبل ولادته لينبئه أولئك الذين يتكلمون إلى أنهم متكلمون".^{١٤}

فهذه مثلاً (وكل الكتاب هكذا) عبارة يحس القارئ أن المترجم لم يبذل أى جهد لكي تأتي الترجمة عربية صحيحة، أي أن المترجم لم يكلف نفسه بسؤال على النحو الذي فعله الناقد الدكتور عبد الله الغدامي عندما قال في مقال له تحت عنوان "لكي يتكلم النقد بالعربية" : "كيف يتسنى لى أن أخوض فى مسائل نظرية دقيقة وأمارس الكلام دون أن أحدث وحشة تشبه وحشة أعرابي الأخفش^{١٥}؟" فما بالك إذا كانت هذه الوحشة صادرة من كلام مترجم ملئ بإشارات ورموز شديدة الغرابة على القارئ العربي!! ومع ذلك يضع المترجم هذه الإشارات والرموز فى أسلوب عربي ركيك ومهلهل. وتساءل نفسك: ما هو الاشتغال على اللسان؟ هل يقصد علوم اللسانيات؟ ومن هو مالا رمي؟ هل يقصد الشاعر الفرنسي مالا رمية؟ ومن هو الطفل الهرقليطي؟ تسأل نفسك كل هذه الأسئلة ولديك رصيد لا بأس به فى هذا المجال فما بالك بالقارئ العادي!! ألم يحس المترجم بأن عليه أن يضع الإشارات والرموز فى أسلوب عربي سليم، فإذا وضحت الفكرة فيها ونعمت وإلا فإن عليه أن يقوم بإلقاء الضوء فى الهامش على الإشارات المستغلقة والرموز غير المشروحة. هكذا كان يفعل المترجمون السابقون فماذا حدث للأحقيين!! وهل أذنّب القارئ المتخصص - غير العارف باللغة الأجنبية - حتى يرى نفسه مطالبا بقراءة كتاب كامل من

هذا النوع؟ إنها إذن - كما أسلفت روح المقولة السائدة: "اكتب ما لا يفهم وترجم ما لا يفهم تكن أعظم الكتاب".

وهذا - كما ذكرنا - مثال واحد من نماذج لا حصر لها تتحو

منحى العجمة الكاملة في ترجمة المعارف الجديدة.

أما عن الابتسار وهي مسألة لا تقل خطورة عما سبق فسوف نمثل له بكتاب صادر حديثاً تحت عنوان "بلاغة الخطاب وعلم النص" للدكتور صلاح فضل^(٥). وعلى الرغم مما يوحي به العنوان من تخصص في علم النص، أو على الأقل حدوث نوع من التوازي بين بلاغة الخطاب وعلم النص (وإن كان المصطلح الأول "بلاغة الخطاب" ينطوي على هلامية شديدة) نقول على الرغم من ذلك فإن الجزء المخصص لعلم النص بمفهومه العلمي الموضح في الكتابات الأجنبية الأخيرة أو الصادرة خلال عقد الثمانينيات لا يتجاوز فصلاً واحداً قصيراً إذا قورن بباقي الفصول الأربعة الأخرى التي يضمها الكتاب المكون من حوالي ٣٤٠ صفحة، وقد وضع الدكتور صلاح فضل هذا الفصل (من ص ٢٢٧ إلى ص ٢٧١) تحت عنوان "علم النص" ووردت أثناءه ثلاثة عناوين جانبية أخرى هي: "النص وعلمه"، "علم النص"، "الابنية النصية" أما الفصول الأربعة الأخرى المبنوثة في حوالي مائتين وتسعين صفحة فتتناول قضايا لسانية وأدبية عامة دخلت ضمن أنساق معرفية مختلفة مثل بلاغة الخطاب والأشكال البلاغية وتحليل النص السردي والفصل الذي يبدأ به الكتاب وعنوانه "تحول الأنساق المعرفية" حيث يدرس ما حدث من تحولات في نظرية اللغة وعلم النفس وعلم

الجمال والشعرية. وعلى الرغم من أهمية هذه الموضوعات إلا أن التركيز عليها في كتاب يتناول موضوعا محددا يُخرج الكتاب عن الإطار الذي من المفروض أن يدور فيه، وإذا أضفنا إلى ذلك الخلط الشديد بين المفاهيم والأنساق المعرفية نجد أن الكتاب في جملته يتحول إلى خليط من الفقرات والأجزاء والفصول غير المتناسقة فيما بينها مما يؤدي إلى الإلغاز والتعمية في معظم الأحيان كما يؤدي في أحسن الأحوال إلى الوحشة، والشعور بالتأفف من هذه العلوم الجديدة المستعصية على الفهم.

ولا مجال الآن للتوقف ولو في إيجاز شديد عند كل الفصول الواردة في الكتاب، ومن ثم سوف نكتفي بالحديث عن الفصل المذكور عن "علم النص" وقد بدأ الدكتور فضل بما أسماه "تحديد النص وسياقه" ويلاحظ أنه حتى هذا الفصل الوحيد عن علم النص بدلا من أن يركز على التحديد العلمي المباشر في الكتابات المخصصة لهذا العلم لجأ كذلك إلى التعميم مما أدى إلى التزيد في المسألة وإيهامها يقول: "هناك تعريفات متعددة تشرح مفهوم النص "TEXTE" بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص النوعية الماثلة في بعض أنماطه المتعينة، خاصة الأدبية لكننا لا نصل إلى تحديد واضح قاطع بمجرد إيراد التعريف، بل علينا أن نبني مفهوم النص في جملة المقاربات التي قدمت في البحوث البنوية والسيميولوجية الحديثة، دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية المباشرة لأنها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب وهو السطح اللغوي بكيثونته الدلالية" (ص ٢٢٩) ..

والدكتور فضل بهذه الكلمات يبدو وكأنه سوف يؤسس لعلم نص عربي يكونه من الغوص في أعماق الكتابات اللغوية والبنوية والسميولوجية الحديثة، فلنر ماذا فعل؟ ولنقرأ الجملة التالية مباشرة للفقرة السابقة، نقول : "من هنا فإن تعريف جوليا كريستيفا KRISTIVA- على تشابهه - قد ظفر باهتمام خاص، لأنه يطن في كفاية النظر إلى هذا السطح ويبرز ما في النص من شبكات متعاقبة" (ص ٢٢٩). ولا ندري من هم أصحاب هذا الاهتمام الخاص الذي ظفر به تعريف كريستيفا؟ هل هم جمهرة الباحثين الأوروبيين أم هو الدكتور صلاح فضل؟! وقد أورد الدكتور فضل تعريف جوليا كريستيفا ثم أشار إلى كتابها وفقاً لطريقته الجديدة في وضع الهوامش، ومن حسن الحظ أن النسخة الأسبانية من كتاب كريستيفا "نص الرواية" موجود معي فرجعت إلى صفحتي ١٦٥ واللتين أخذ الدكتور فضل منهما هذا التعريف وتصفحت الكتاب بصورة سريعة لاكتشف أن الباحث لم يفعل أكثر من تجميعه لمجموعة من الأقوال يظن أنه يؤسس بها لعلم نص. ومضيت مع الدكتور فضل فوجدته ينقل أقوال كتاب آخرين بطريقة في غاية الإبهام فهو مثلاً بعد أن انتهى من تعريف جوليا كريستيفا يقول: "ويعلق بارت Barthe على هذا التحديد للنص مشيراً إلى أن نظرية النص هي أولاً نقد مباشر لأية لغة واصفة.. الخ" (ص ٢٣٠) ونحن لا ندري متى علق رولان بارت على تحديد جوليا كريستيفا وعلينا أن نقرأ كلاماً طويلاً مبهماً حتى نصل إلى الإشارة الهامشية في الصفحة التالية ". والدكتور فضل حقيقةً يوسع على نفسه

كثيراً في النقل!!، فنجدها "٢٤-٩٣". نعود إلى رقم الإشارة في ثبت المصادر (ص ٣٤٠) فنجد المصدر المنقول عنه هو "رولان بارت: نظرية النص ترجمة محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمي، بيروت ١٩٨٨، وليس في استطاعتى الآن الحصول على هذا المرجع حتى أتأكد هل ورد فيه فعلاً تعليق من رولان بارت على جوليا كريستيفا؟! وإن كان أغلب الظن عندى أن الدكتور صلاح فضل يربط بين الأشياء على طريقته الخاصة التي أصبحت معروفة جداً في أوساط الدارسين.

وبعد أن ينتهى الدكتور فضل من نقل التعليق الذي اعتمده لبارت ثم يرضي ضميره بالإشارة إلى المصدر الذي أخذ منه هذا التعليق يقول: "وقد تبلور هذا المفهوم للنص عند بارت" في بحث كتبه عام ١٩٧١ بعنوان "من العمل إلى النص" وقدم فيه نظرية مركزة عن طبيعة النص من مفهوم تفكيكي DECONSTRUIRE في الدرجة الأولى يمكن إيجازها في النقاط التالية ... إلخ" (ص ٢٣١) ثم يعد نقاطاً سبعة، ويعددها يشير إلى المصدر، فنجد كتاب خوسيه ماري بوثويلو إيبانكوس^(١) "نظرية اللغة الأدبية". أرجع إلى الكتاب في نسخته العربية (ص ١٦٢-١٦٣) فأجد كلام بارت مطروحاً ضمن سياق مختلف عما ينبغي على الدكتور فضل أن يطرحه ثم إنه مجرد تلخيص بقلم بوثويلو إيبانكوس مع أن من يقرأ كلام الدكتور فضل يتوهم أنه بذل غاية الجهد في تتبع أقوال جوليا كريستيفا وتعليق رولان بارت عليها، ثم مواصلة بارت بحث النظرية والتعمق فيها، ومن العجيب أن

الدكتور فضل ومن لف لفه يعسفون للكلمات دلالات بعيدة تماماً عن حقلها الدلالي، فأنا - على سبيل المثال - أفهم أن التعليق يتطلب أن ينشأ حوار مباشر - في نطاق الكتابة بالطبع - بين كريستيفا ورولان بارت، وتبلور المفهوم يقتضي أن أقوم بمنح شامل لأعمال بارت السابقة على هذا التبلور، أما أن أنقل فقرة طويلة من هنا وأخرى من هناك فهذا هو التفتيق بعينه. ومن العجيب أن هذا التفتيق يتناقض مع الروح العلمية التي يدعيها الدكتور فضل، وقد نص في تقديمه لكتابه الذي نحن بصددده على أن كتابه يرود أفقا جديدا في إطار عمليات التحول الكبرى التي أخذت فيها أعداد متزايدة من العلوم الإنسانية تنتقل بالترجيح عن طريق الضبط المنهجي والتراكم العلمي والتوالد عبر التخصص إلى منطقة البحث الإمبريقي التجريبي، بحيث لم يعد كثير منها ينتمي إلى ما يسمى 'بعلوم الروح' التي لا تقبل الاختبار والتحليل والتقدم بل أخذ في مجال النظرية بالمفهوم العلمي ذات الفروض والعناصر المحددة ويتميز بقابليته للتطبيق وصموده للتجريب وخضوعه للتعديل المستمر في ضوء الإنجازات المنهجية الأصلية (انظر ص ٧).

فأى مفهوم علمي، وأى منهجية وأى ضبط وأى تجريب في كتابة لا يربط بينها إلا رابط هش هو فقط مسمى علم النص؟! فضلا عن أنها - كما أسلفنا - فقرات طويلة منتزعة من سياقها انتزاعا وموضوعة في سياق جديد ومن ثم فإنك تقرأ السطور فتجد حالة من الإبهام تتعارض بصورة قوية جداً مع طبيعة علم النص.

- نشر هذا المقال بملحق "ثقافة اليوم" جريدة "الرياض" يوم الخميس ١٩ شوال ١٤١٤هـ -
٣١ مارس ١٩٩٤م
- (١) - يوم أ. فإن نيك، علم النص، دار نشر بايدوس برشلونة وبيونس آيرس، الطبعة الثانية
١٩٩٢ ص ١٤-١٥
- (٢) - انظر في ذلك الحوار الذي نشره ملحق ثقافة اليوم مع الناقد الدكتور جابر عصفور
جريدة "الرياض" الخميس ٢١ رمضان ١٤١٤هـ الموافق ٣ مارس ١٩٩٤م وجاء فيه "الناقد
الحدائي هو الذي يؤمن بنسبية المعرفة الأدبية وهو الذي لا يكف عن طرح السؤال وهو الذي
لا يكف عن التخيير والتجديد والمتابعة المستمرة.
- (٣) - من هؤلاء الناقد الكبير الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه "ثقافة الأسئلة" وكتبه الأخرى.
- (٤) - لمزيد من التفاصيل انظر كتاب "ثقافة الأسئلة" النادي الأدبي الثقافي بجدة الطبعة الأولى
ص ٩٤ وما بعدها.
- (٥) - هذا الكتاب يحمل رقم ١٦٤ في سلسلة "عالم المعرفة" بالكويت، صفر ١٤١٣هـ -
الموافق أغسطس / آب ١٩٩٢م.
- (٦) - قام كاتب هذه السطور بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية ونشرته مكتبة غريب
بالقاهرة عام ١٩٩٢.

بعد أن كتبت ما سبق عن كتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" للدكتور صلاح فضل، ومثلت به للاتجاه الذي يتسر المعارف الجديدة في ثقافتنا المعاصرة، عدت إلى الكتاب أقرؤه من جديد، وأركز بصورة خاصة على الفصل الذي يحمل عنوان "تحو علم النص" وقد اكتشفت من هذه القراءة الجديدة أن منهج المؤلف في الكتابة القائم على الخلط بين الاتجاهات، والمؤلفين، والكتب، والفصول، والصفحات، فضلا عن المفاهيم، والإجراءات، وغيرها مما يدخل في نطاق العلوم المختلفة، يجعله، في غالب الأحيان، يوزع بعض فصول أو أجزاء أو فقرات كتاب واحد بين جوانب معرفية مختلفة. فهو - على سبيل المثال - يوزع ما أخذه من كتاب "علم النص" لتيوم - فان ديك بين فصلي "الأشكال البلاغية" (من ص ١٣١ إلى ص ٢٢٦) و "تحو علم النص" (من ص ٢٢٧ إلى ص ٢٧١)، فضلا عما قد يرد مفرقا في فصول أخرى. وهو ينقل ما أخذه في فصل "الأشكال البلاغية" عن الأبنية العليا ومكعب البنية النصية من الفصل الخامس عن "الأبنية العليا" في كتاب فان ديك.

أما ما نقله في فصل "تحو علم النص" فقد أخذه بالنسبة لفان ديك من فصل "النص وعلم التواعد" (الفصل الثاني). وليست قضية النقل في حد ذاتها هي ما يهمنا هنا، وإنما المسألة هي أن الدكتور صلاح

فضل ينقل الأشياء من سياقها ليضعها في سياق مبهم غامض ملتبس يبدو أنه يريد له أن يكون كذلك.

ولن أتوقف عند فصل "الأشكال البلاغية" من كتاب الدكتور فضل لأنه لا يدخل الآن فيما نحن بصدده، ومن ثم سوف أواصل بحثي في فصل "نحو علم النص". وما سوف أقوله بالنسبة لهذا الفصل فيما يتعلق بتوظيف نص فإن ذلك ينطبق على الفصل الآخر، بل ربما على كل كتابات الدكتور صلاح فضل. وقيل أن أصل إلى فإن ذلك استكمل ما بدأت من قبل. فقد سبق أن ذكرت أن الدكتور فضل عندما أراد أن يعرف مفهوم النص لجأ إلى التعميم فنقل كلاماً لخوريا كريستيفا، ثم تطبيقاً لرولان بارت، ثم بلورة لمفهومي (أي بارت) عن النص. وقد رأينا كيف يتعسف الدكتور صلاح فضل رابطة بين فقرات منقولة من سياقات مختلفة. ثم إنه - وهذا هو الأخطر - يلقي الكلام على عواهنه دون تحقيق أو تدقيق - ولذلك فقد علق على المفاهيم السبعة التي نسبها إلى رولان بارت نقلاً عن خوسيه مارييا بوثولويبيانكوس - كما أسلفنا - بقوله: "وتعد مجموعة هذه المفاهيم لونا من التطبيق المبكر للتفكيرية التي ازدهرت فلسفياً بعد ذلك عند دريدا " Derrida " وإن كانت تفتح آفاقاً حركية متجاوزة لمفهوم النص بالتركيز على ديناميكيته إلا أنها لا تعيننا كثيراً في عملية بناء مفهومه، مما يدعونا لالتماس منظور مغاير لتحديد النص" (ص ٢٣٢). فقد سبق أن ذكر الدكتور فضل أن هذه المفاهيم السبعة ورتت في بحث كتبه رولان بارت عام ١٩٧١م تحت عنوان "من العمل إلى النص"، ونظراً

لأنه نقل هذا الكلام عن بوثولوييانكوس من فصل عن التفكيرية فى كتاب "نظرية اللغة الأدبية" رتب على ذلك أن هذه المفاهيم كانت لونا من التطبيق الميكرو التفكيرية!! هكذا دون بحث متعمق للظاهرة، ولمسألة بداية ظهور التفكيرية وذاك دريدا ودور رولان بارت فيها، المهم هو أن الدكتور فضل يضع القارئ فى سلسلة لا تنتهى من الأقوال التعميمية التي لا تؤدي إلا إلى الوقوع فى الغموض والالتباس. ثم إنه يحشر بعض المصطلحات الكبرى التي "تصيب القارئ بالرعدة" على الرغم من أنها لا تتمخض عن أية نتيجة لها دلالة واضحة. فمفاهيم رولان بارت التفكيرية تفتح أفقا حركية (هكذا!!!) متجاوزة لمفهوم النص بالتركيز على ديناميكته (كلام كبير لا يسعك إلا أن تجفل منه)، ومع ذلك فإن هذه الديناميكية لا تعين الدكتور فضل كثيرا فى عملية بناء مفهوم النص، ومن ثم فإنه قد التمس منظورا مغايرا. وقد عثر على هذا المنظور الذى وصفه باللغوي عند هلمسليف "Hjelmslev". وينبغى أن نذكر القارئ بأن المؤلف قد ذكر فى بداية هذا الفصل أنه سوف يبني مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له فى البحوث البنوية والسيمولوجية الحديثة دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية المباشرة، لأنها تقتصر على مستوى واحد للخطاب هو السطح اللغوي بكونونه الدلالية (انظر ص ٢٢٩). وكنا نظن أن المقاربات البنوية والسيمولوجية سوف تأخذ حيزا معقولا فى تحديد مفهوم النص ، ولكننا وجدناها تقتصر على قول لجوليا كريستيفا وقولين لرولان بارت، فى حوالى صفتين ونصف من القطع المتوسط

وربما الصغير (كتاب عالم المعرفة الكويتي)، ثم يعود د. صلاح فضل ليعزز أهمية المنظور اللغوي. والقارئ الذي لديه أدنى إلمام بمنهج البحث يسأل نفسه: إذا كان الباحث قد ألزم نفسه بالنظر في المقاربات البنيوية والسيمولوجية التي تتناول مفهوم النص فهل أعطى هذا النظر حقه من الدرس المتقضى، المتأمل، المقارن؟ وهل وقف عند جذور هذه المقاربات وتغاياها في مظانها الأصلية؟ أم أن جهده قد اقتصر على نقل فقرة من هنا وأخرى من هناك!.

وبعد أن انتقل الدكتور صلاح فضل إلى المنظور اللغوي نقل كلاما عن العالم اللغوي هلمسليف حول أن الخاصية الأولى لتحديد النص هي الاكتمال. ولم يلبث أن انتقل إلى الباحث السيميولوجي الروسي لوتمان Lotman (انظر صفحتي ٢٣٢-٢٣٣) الذي يتخذ منظورا أكثر شمولاً للنص عندما يدرج مفهومه في تصورات الكلية عن الفن. ولا أريد في الحقيقة أن أتوقف عند كل نقول الدكتور صلاح فضل، فهو ينتقل من مصدر إلى مصدر بسرعة وبدون تحديد، وكأنه يقول لقارئة: يكفيك أنني أضع لك في نهاية كل فقرة طويلة رقم المرجع (حسب الترتيب الوارد في ثبوت المصادر) ورقم الصفحة، خاصة وأن الدكتور قد وضع في بداية الكتاب، بالهامش، هذا التنبيه (ص ١٣): "يشير الرقم الأول إلى المصدر حسب الترتيب الوارد في ثبوت المصادر الأخير، ويشير الرقم الثاني إلى الصفحة وما يليها". والإشارة إلى الصفحة لا غبار عليها، ولكن المشكلة كلها في عبارة "وما يليها" هذه، لأن الباحث يمد لنفسه في النقل مداً، ويكفى أنه قال لنا منذ البداية

إنه سوف يشير إلى الصفحة وما يليها¹¹. وما هو الآن مع لوتمان، وما إن ينتهي منه حتى ينتقل إلى غيره، مثل جاك تريستا وإمبرتو ليكو، ولاندري هل كان صادقا فعلا عندما حدثنا عن أهمية المنظور اللغوي، أم أنه نسي وعاد مرة أخرى إلى المفاهيم السيميولوجية، أم أن تريقه بين المفاهيم البنائية والسيميولوجية وبين المفهوم اللغوي نوع من الخلط الذي هو أساس الكتاب¹².

وهكذا ينتقل المؤلف من فقرة إلى فقرة، ومن باحث إلى باحث آخر، ومن فكرة إلى فكرة حتى يصل بعد خمس عشرة صفحة بالتحديد إلى فان ديك وكتابه "علم النص" و"النص والسياق"، وإن كان معظم اعتماده من هنا حتى نهاية الفصل (حوالي سبع وعشرين صفحة) يقوم على الكتاب الأول "علم النص".

وقيل أن نرى ماذا فعل الدكتور صلاح فضل مع فان ديك وكتابه "علم النص" نتوقف عند الفقرة التالية التي ربط المؤلف بها بين كلامه السابق وكلامه التالي. يقول: "في محاولة التعرف على المقاربات المختلفة لمفهوم النص وخصائصه النوعية نجد أن مصطلحاً آخر يسهم في تحديده، بالتركيز عليه والتحالف معه، وهو مصطلح السياق CONTEXTE لكننا سنقتصر لأسباب عملية في عرض هذا المفهوم على منظور المؤسسين لعلم النص على وجه التحديد وذلك منعا للتشتت واللبس، خاصة لأن السياق يتعلق بقضايا التأويل والإشارة والإيديولوجيا والعالم الخارجي كله، مما يقتضي ضرورة حصره في الإطار المعرفي الملامس للنص بشكل مباشر" (ص ٢٤٤).

الآن يريد الدكتور صلاح فضل أن يمنع للتشتت واللبس، ولعله لا يدري أن القارئ المتخصص واقع في اللبس والتشتت منذ الصفحات الأولى من الكتاب حتى هذه الصفحة رقم ٢٤٤. وأذكر أنني عند صدور الكتاب في أغسطس عام ١٩٩٢م، حاولت أن أقرأ فلم أستطع، وتوقفت عند نهاية الفصل الأول عاقداً العزم على قراءة المصادر التي نقل منها الدكتور فضل أولاً ثم أعود إلى كتابه. وهذا ما حدث: فقد حصلت على الكتابات المتخصصة في علم النص خلال رحلتي الأخيرة لأسبانيا في أغسطس ١٩٩٣م، قرأت بعضها أولاً ثم قرأت كتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" فهالني ما رأيته وما أعرضه على القارئ الآن. ولست أدري لمن يكتب الدكتور صلاح فضل وأمثاله؟ وهل كل القراء العرب مطالبون بأن يعودوا إلى المصادر الأصلية يقرؤونها في لغاتها ثم يعودون إلى ما نقله مؤلفونا عنها؟ وهل صارت هذه المنهجية الجديدة في تأليف الكتب؟ وعلى أية حال فإنني أذكر هذه الواقعة بصفة فردية ويوصفي أحد القراء. ولا أدعي أن ما حدث لي يمكن أن ينطبق على الآخرين فلعل هناك من يفهمون الدكتور صلاح فضل من أول مرة، دون الاستعانة بالمصادر الأجنبية، والله في خلقه شئون يصرفها.

والآن يعترف أنه لأسباب عملية سوف يقتصر في عرض مفهوم للنص على منظور المؤسسين لهذا العلم، لكنه يأبى إلا أن يعالج لذلك بعلّة مبهمّة أيضاً وهي أن السياق يتعلق بقضايا التأويل والإشارة والايديولوجيا والعالم الخارجي كله (ولا ندري لماذا يكون كله.. ألا

يكفي بعضه)؟ وكل هذا يقتضي ضرورة حصر المفهوم في الإطار المعرفي الملاصق للنص بشكل مباشر. لا بأس إذن، ولعل الدكتور فضل فيما بقي من صفحات عن علم النص يصدقنا الوعد أو القول. فلنر ماذا فعل؟ لقد أخذ ينقل فقرة من آخر كتاب "علم النص" لفان ديك، وأخرى من أوله، وقد ينتقل إلى الكتاب الآخر "النص والسياق"، وإن ظل يشير إلى فان ديك بوصفه مؤسس علم النص (انظر مثلا صفحة ٢٥٢) حتى وصل إلى الأبنية النصية (ص ٢٥٣) وتحليل النص بدءاً من البنية الكبرى Macrostructura التي تنقسم بدرجة كبرى من الانسجام والتماسك (وتطلق تسمية "الأبنية الكبرى" على الوحدات البنائية الشاملة للنص، أما الأبنية الصغرى Microstructura فتطلق على أبنية المتتاليات والأجزاء للتمييز بينها وبين الأبنية النصية الكبرى). وفي هذا الجزء الخاص بالأبنية النصية نقل الدكتور صلاح فضل من كتاب "علم النص" لفان ديك عددا كبيرا من الصفحات، لكن المسألة هنا ليست في النقل، وإنما تتمثل الخطورة في أمرين: أولهما أنه اقتطع سياقاً خاصاً من كتاب فان ديك ووضعه في سياق عام، ذلك أن الكلام الذي نقله عن الأبنية النصية موجود في الفصل الثاني من كتاب فان ديك، وعنوان هذا الفصل "النص وعلم القواعد" (من صفحة ٣١ إلى صفحة ٧٨)، وهناك فصل آخر عن النص والتداولية والسياق، وآخر عن الأبنية الأسلوبية والبلاغية وآخر عن الأبنية العليا.. الخ المهم هو أن الدكتور صلاح فضل أخذ من الكتاب ما يسهل عليه

شرحه وما يبدو وكأنه يشتمل على إجراءات معدودة مثل الأبنية الكبرى والأبنية الصغرى، وقواعد الفصول لهذه الأبنية، وهي:

- ١- الحذف ٢- الاختيار ٣- التصميم ٤- التركيب أو البناء. وهذه أمور فصلها نقلا عن فان ذلك في صفحات طويلة، وبدا الأمر وكأن هذا هو علم النص بمبادئه وإجراءاته. أليس في ذلك ابتسار للعمل وتحطيم لأسسه المعرفية!!؟

الأمر الثاني الذي يمثل خطورة في هذا التناول غير المنضبط هو أن الدكتور فضل بطريقته الجديدة في التهميش يعمم في التناول لكي يجنث نوعا من التماهي Identificacion بيده وبين المؤلف الأصلي الذي نقل عنه، فيظن القارئ أن هذه الفقرة أو تلك من كلام الدكتور فضل مع أنه مجرد ناقل لها. يقول مثلا في صفحة ٢٥٥: "تطلق تسمية الأبنية الكبرى إذن على الوحدات البنوية الشاملة للنص ومن ثم فإن بوسعنا أن نطلق الأبنية الصغرى على أبنية المتتاليات والأجزاء .. الخ"، كأنه هو الذي اخترع تسمية الأبنية الصغرى.. صحيح أنه يأتي بعد فقرة طويلة ويضع لنا رقم المصدر في ثبت المصادر ورقم الصفحة، ولكن بالطبع، كما هو واضح، فإن الأمور مختلطة، وليس كل القراء لديهم القدرة أو الوقت للمقارنة بين ما للدكتور صلاح فضل وما للمؤلف الذي نقل عنه، ثم هل أصبحت هذه الطريقة مشروعة في التأليف؟ إنني أنتهز هذه الفرصة لأطالب الكتاب بإحياء "باب السرقات" التراثي وتنظيمه وتبويبه لكي يصبح علما له مبادئه وإجراءاته، وسوف يقع مؤسسو هذا العلم الجديد، إن ظهر، على

كتب لا حصر لها منقولة عن آخرين، وخاصة خلال العقدين المنصرمين.

ونأخذ مثلاً آخر من نفس المكان الذي نحن فيه. يقول المؤلف في صفحة ٢٦٢: "وإذا كان المجال العلمي الذي نتحرك فيه هو علم النص فإن بوسعنا أن نطلق 'أساس النص' Base du Texte على مجموعة العبارات التي تعتمد عليها المتتاليات النصية .. الخ" هكذا نرى أن الدكتور فضل هو مخترع مصطلح "أساس النص" لأنه تردد في إطلاق هذا المصطلح ثم توكل على الله وأطلقه !! وهكذا تدلنا كلمة "بوسعنا"، إلا إذا كان وسع الدكتور فضل هو نفسه وسع الكاتب الهولندي فان ديك، كما نرى من الإشارة الهامشية (٧١ - ٤٠)، التي تجعلنا نعود إلى الكتاب وإلى الصفحة فنراه قد نقل عبارة فان ديك برمتها (صفحة ٤٦ من الطبعة الثالثة، النسخة الأسبانية من كتاب "علم النص") وفيها أيضاً كلمة بوسعنا أو نستطيع "PODEMOS" لكن المشكلة هي أن هذا الكلام الوارد على لسان فان ديك يتصوره القارئ العربي من بنات أفكار الدكتور صلاح فضل! ولا أدري حقيقة من أين استقى الدكتور فضل هذه الطريقة في وضع الهوامش، ولا أعتقد أن أي مؤلف في العالم يبيع لنفسه أن ينقل هكذا عياناً بياناً ويماهي بين المؤلف الأصلي والمؤلف الدخيل إن صح لنا أن نرى هذا التقسيم. ثم إن هذا التماهي يعززه نوع آخر من التعميم. فالدكتور فضل وهو ينقل عن فان ديك يقول لك - على سبيل المثال: ويميز علماء النص بين كذا وكذا .. الخ (ص ٢٦٢) أو "أما علماء النص فإنهم - كما رأينا

يولون التماسك عناية قصوى" (ص ٢٦٣) أو "ويرى العلماء... الخ" (ص ٢٦٦) أو "ويشرح لنا علماء النص... الخ" (ص ٢٥٤).

أمر آخر وإن كان لا يشتمل على كبير أهمية هو أن الدكتور صلاح فضل حريص على أن يكتب مصطلحاته الأجنبية باللغة الفرنسية، وليست أدري ما هو الدوافع لذلك؟ فمعلوماتي الشخصية عنه أن اللغة الأجنبية التي يجيدها هي الأسبانية وهذا ليس عيباً. فمعرفة لغة أوروبية واحدة معرفة جيدة تتيح لك الإطلاع على كل ثمار الفكر الإنساني المعاصر، لأن ما يكتب في أى لغة أوروبية ينقل إلى اللغات الأخرى بسرعة لا نظير لها. وعلى أية حال فإن معلوماتي الشخصية لا تعني أن أحكم حكماً علمياً في أى مسألة مهما كانت نقاشاتها، ومن ثم فأني ألجأ إلى ثبت المصادر الأجنبية الذي وضعه الدكتور فضل في نهاية كتابه فنجد حوالى أربعين كتاباً أجنبياً منها ثلاثة فقط مكتوبة بالإنجليزية والأخرى إما أسبانية أو مترجمة إلى الإسبانية، ومن ثم تتكرر كلمة. TRAD مختصرة أى ترجمة Traduccion فلماذا إذن كتابة المصطلحات بالفرنسية؟ هذا مجرد سؤال.

وهكذا نجد كيف يأتي كتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" للدكتور صلاح فضل دليلاً على الابتسار والخلط والتجهيل الذي مارسه بعض المؤلفين العرب في التعامل مع العلوم الإنسانية التي نشأت حديثاً في الغرب. ولا شك أن ما فعله الدكتور فضل في هذا الكتاب ينسحب على كثير من كتاباته، فقد كنت دائماً أحس بالتوجس

من هذه الكتب الغربية فى منهاجها والتي يبدو وكأنها ألقت بقصد أن
تقيم جداراً يفصل بيننا وبين العلوم الحديثة^(٧).

نعود إلى تقسيمات المنطلق الثالث فى التعامل مع العلوم الجديدة
وأركانها الثلاثة وهى العجمة والابتسار والادعاء بالاسهام فى تطوير
العلم وقد مثلنا للركنين الأولين، ونمثل الآن للركن الثالث بكتب الدكتور
كمال أبو ديب، وهذ قضية فصلناها فى دراسة أخرى عن كمال أبو
ديب ومزاعمه المتشاجرة^(٨).

وهكذا نجد أن طريقة تعامل الكثيرين من المتقنين العرب مع
العلوم الجديدة القائمة من الغرب خلال العقدين الأخيرين كان لها نتائج
سلبية خطيرة من بينها أننا أضعنا حوالى عشرين عاما فى مناخ
غامض وملتبس لا يؤدى إلا إلى البلبلة وسوء الفهم . وقد نتج عن ذلك
كم هائل من الكتب الغربية المستعجمة أو المبتسرة التى تزيد الظلام
إظلاما بدلا من أن تثير شمعة أو توضح فكرة.

نشر هذا المقال بملحق ثقافة اليوم جريدة "الرياض" يوم الخميس ٢٦ شوال ١٤١٤هـ -
٧ أبريل ١٩٩٤م.

(٧) علمت أخيرا أن الدكتور سعد مصلوح كتب دراسة تحت عنوان "علم الأسلوب والمصادرة
على المطلوب" عن كتب الدكتور فضل عن علم الأسلوب نشرت من قبل فى مجلة فصول،
المجلد السادس، العدد الثانى، مارس ١٩٨٦م، وهى الآن ضمن كتبه دراسات نقدية فى
للسانيف العربية المعاصرة ، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م. وقد أخصرت
الكتاب وقرأت الدراسة ووجدت الدكتور مصلوح قد وضع يده على جوانب سلبية كثيرة، ويا
حبذا لو توفرت له المصادر الأصلية!!

(٨) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب، وما جاء عن أبى ديب فى المقدمة .

عندما بدأت الكتابة عن ظاهرة انتشار العلوم والنظريات والمناهج الجديدة تأليفا أو ترجمة خلال العشرين عاما الأخيرة كنت أهدف إلي أمرين :

الأول : هو تحريك هذا الجمود الذي ران علي ثقافتنا حتي صارت المجاملة هي الأساس في التعامل مع أي كتاب نقدي أو إبداعي ، ومن هنا خلت الساحة لكل من لديه قدرة علي توثيق الروابط والعلاقات لكي يدعي أنه أهم كاتب أو أهم ناقد . وسواء تم ذلك من خلال حديثه الشخصي أو بواسطة تلاميذه وأتباعه الذين يروجون له ، فإن النتيجة واحدة ، وهي تزييف الوعي الثقافي أو وأده في غالب الأحيان .

الثاني : هو أنني منذ تفتحت عيني علي الكتاب في أواخر الستينيات تقريبا لاحظت سنة بعد سنة ، ومرحلة بعد مرحلة انحصار هواية القراءة في عدد محدود جدا من الناس . وقد هالتي هذه الظاهرة بصفة خاصة خلال العقد الماضي (الثمانينيات) ومازالت مستمرة كما يعلم الجميع . وفي الوقت نفسه رأيت أغلب الرعوس المفكرة تميل ، وتزداد ميلا ، إلي نمط من الكتابة يجعل الهوة بين الكتاب وقارئه تزداد اتساعا . حدث هذا في كثير من الكتابات الإبداعية ، حيث نجد بعض الروائيين العرب مازالوا يكتبون الرواية علي طريق " الرواية الجديدة " في فرنسا ، وهو تيار انقضي منذ زمن طويل ويكفي ما صرح به جابرييل جارثيا ماركيز من أن الرواية في أمريكا اللاتينية كانت ردا

علي عقم الرواية الجديدة . وفي مجال النقد سار النقد العربي في طريق موحشة ، ولجأ بعض النقاد إلى مناهج في التأليف لم يعهدها من قبل المؤلفون العرب ، أو حتى الأعاجم الذين نقلوا عنهم ، علي نحو ما فصلنا في دراستنا عن كتاب الدكتور صلاح فاضل عن " بلاغة الخطاب وعلم النص " وكتاب محمد خطابي عن " لسانيات النص " . ومن هنا كان لابد من إعادة النظر فيما ألف من كتب في النقد ، بصورة خاصة ، خلال العشرين عاما الأخيرة . وقد اكتفينا - حتي الآن - بالنماذج التي أخذناها من كمال أبي ديب ، وصلاح فضل ، ومحمد خطابي . وهذه مجرد أمثلة لكيفية التعامل مع العلوم والنظريات والمناهج الجديدة ، وهي طريقة رأينا أنها تحتاج إلى مراجعة . وبالطبع هناك من يري أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق في نقل المعرفة الجديدة ، وأن أصحابها هم النقاد والمفكرون الأصلاء وأن غيرهم هم النقاد الطيبون الانطباعيون ... إلى آخر الأوصاف الطيبة التي كالمها الأخ عبد الله السمطي لي ولأمثالي في مقاله بجريدة الرياض، ملحق " ثقافة اليوم " (الخميس ٢٣ ذو الحجة ١٤١٤هـ - ٢ يونيو ١٩٩٤) . ولن أكيل للأخ السمطي التهم ، ولن أرد عليه فيما يتعلق بشخصي الضعيف فيما عدا بعض الاتهامات التي لا ينبغي السكوت عليها . كل ما سأفعله هو أني سوف أقرأ مقالته علي طريقتي، وله الحق في أن يعتبر هذه القراءة انطباعية ، أو يجعلها حدائية ، فالذوق والدرية والمران ، والمشاعر الذاتية هي صاحبة الكلمة الأولى في الأدب مهما ادعي ، وتطاول في الادعاء أصحاب ما

يسمي بالمناهج العلمية . وكم جرت علينا هذه المناهج العلمية من
ويلات في الأدب خلال السنوات الأخيرة : فكاتب عملاق مثل نجيب
محفوظ في معايير هذه المناهج العلمية الأدبية يقل كثيرا عن كاتب له
رواية واحدة ، وكاتب متوسط القيمة مثل جمال الغيطاني يعلو علي
جاريثا ماركيز^(*) . ولولا الانطباعة والمشاعر الذاتية ما انبهر الأخ
السمطي بالدكتور صلاح فضل كل هذا الانبهار مدافعا عنه ، ومسفها
آراء غيره فيه . ولا أخفي علي الأخ السمطي أنني تتلمذت أيضا علي
الدكتور فضل مثلما تتلمذ عليه ، وانبهرت لفترة طويلة به وبشخصيته
الدمثة الودودة، ومازالت تربطني به صلة قوية لا أدري هل ستتأثر بما
كتبته عنه أم لا ، ولكن كل هذا لم يمنعني من أن أنقده في كتابه الأخير
عن " علم النص " . ولم يكن نقدي موجها إلي شخصه وإنما ركزت
بشكل موضوعي علي منهجيته في تأليف هذا الكتاب . وكما يعرف
الأخ السمطي رد علي الدكتور فضل في الحوار الذي أجري معه
ونشر في جريدة الرياض يوم السبت ١٨ ذو الحجة ١٤١٤هـ - ٢٨
مايو ١٩٩٤ ، ولكنه بدلا من أن يرد علي التهم التي وجهتها إليه ركز
علي شخصي الضعيف بالسلب طبعاً مدعياً أنني عاجز عن تمثيل
منهجيات التأليف ، وأن ما أنا فيه الآن حالة مرضية يتمني أن أشفى
منها!!! . والحق أن الذي لا يجمال مثلي يُعد في نظر الوضع الحالي
للتقافة العربية المبني علي المجاملة والشللية شخصا مريضاً . ولكنني

(*) هذا رأي قال به الدكتور صلاح فضل في مقال له نشر بمجلة " العربي " الكويتية العام
الماضي عن رواية لجمال الغيطاني . .

علي أية حال - قد ارتضيت نهج اللامجاملة طريقاً منذ البداية ، وكم
حذرني الكثيرون من مغبة هذا النهج في الظروف الثقافية الحالية التي
يسيطر فيها المجاملون والأفاكون ، والأكلون علي كل الموائد ، ولكني
مواصل إن شاء الله هذا الطريق برغم كل الصعاب .
وقد رأي الأخ السمطي أن آرائي في كتاب الدكتور صلاح فضل
جعلته يظن أننا إزاء تلميذ خائب تجاسر علي النقد ومارسه ، من دون
أن يفقه شيئاً عن علمه وأصوله .. الخ ولا أدري من أين استخلص
السمطي هذه النتيجة ؟ هل معني نقدي للدكتور فضل في هذا الكتاب
أنه يخلو من أي قيمة بوصفه ناقدًا أو أنه تلميذ خائب ؟ ثم ما دخل هذا
الموضوع بالنقد ؟ إنني بالنسبة لكتاب الدكتور فضل بصفة خاصة
أناقش ظاهرة التعامل مع العلوم الجديدة ، ولم أتكلم إطلاقاً عن صلاح
فضل ناقدًا . إنني فقط أختلف معه في طريقة نقله لهذه العلوم ، ولم
أتناوله من منظور نقدي شامل ، وإلا لحلت كل أعماله وخاصة في
مجال النقد التطبيقي . وقد قلت في دراستي عن كتاب " علم النص "
إنني رجعت إلي المصادر الأصلية التي استقي منها الدكتور فضل
كتابه كي أفحص منهجيته في التأليف ، انطلاقاً من إحساسي الداخلي
(في المرحلة القرائية الأولى طبعاً) بأن هذه الطريقة في التأليف غير
علمية وغير منهجية . فهل رجع الأخ السمطي إلي هذه المصادر
الأصلية قبل يرد عليّ وقبل أن يقرر أن كتاب الدكتور فضل لاشية
فيه؟ أليست هذه هي الانطباعية نفسها التي يتهمني بها ؟ أم أنه
معصوم من الانطباعية لأنه أحد التلاميذ النجباء في مدرسة الدكتور

صلاح ومن لف لفه من المغاربة وأضرابهم الذين جعلوا الثقافة العربية خلال العشرين عاما الماضية مسنخاً مشوها لا هو بالأعجمي ولا هو بالعربي، وهاهم الآن يرون غراسهم قد أنبت نبتاً جديداً ، يري الثقافة الحقيقية في العجمة والالتباس والخلط والغموض والتعالي علي القارئ ، وتكوين " كائنات" مغلقة . ومن هم الذين يوصفون بالكهنوتية ؟ أهم النقاد الطبيون كما يصفهم الأخ السمطي أم هم هؤلاء النقاد الذين حولوا النقد إلي كهنوت علمي إن اقتربت منه أو نقدته وصفوك بالانطباعية واللاعلمية . وكأن العلمية هي ما يعلمونه وحدهم وما يتلقونه علي يد العالم الفرد . أليس هذا هو الكهنوت بعينه ؟ . أعود إلي الدكتور صلاح فضل فأقول إن نقدي لمنهجيته في تأليف كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " لا يعني الغض من قيمته أو التقليل من شأنه كما توهم الأخ السمطي ، بل هو حوار بناء من أجل مستقبل الثقافة العربية . صحيح أن آرائي في هذا الكتاب لا يمكن صياغتها بعبارة أخف مما جاءت عليه مثل التلفيق والخلط وغير ذلك ، ولكن لماذا لا نسمي الأسماء بأسمائها ؟ . وقد أود أن أؤكد للأخ السمطي أن رده علي ورد الدكتور فضل في الحوار المذكور لم يزدني إلا إيماناً بما كتبت ومن ثم لن أغير كلمة واحدة وإن كنت أعلن في الوقت نفسه أنني علي استعداد لأن أراجع ما كتبت إذا وجدت رداً مقنعاً من الدكتور فضل أو من غيره علي النقاط الموضوعية المنهجية التي عرضتها في دراستي . أما أن يكون الرد مركزاً علي شخصي الضعيف ، أو صادراً من منطلق تعميمي فهذا مالا يقبله أي باحث يحترم نفسه .

ودعك من أوصاف العلمية والمنهجية والتحديد وما إلى ذلك ، فهذه أوصاف لم تعد تتطلي علي أحد ، وقد فقدت مصداقيتها لطول ابتذالها من قبل من يعرفون ومن يهرفون بما لا يعرفون .

أعراف الخصام المنهجي

والآن أريد أن أتناول ، بالتحديد عناصر بناء الخطاب في مقالة عبد الله السمطي التي يرد بها علي ، مدافعا عن الدكتور صلاح فضل . لقد وضع السمطي لمقالته عنوان " علم النص وأعراف الخصام المنهجي " والذي أريده من الكاتب الكريم هو أن يكتب لنا دراسة علمية ، علي المنهج الذي تعلمه ، توضح لنا هذه الأعراف لأني قد رأيت — مثلا — أن هذا العنوان مغرق في انطباعيته . فهل درس الأخ السمطي بجديّة وتأمّل المعارك الأدبية التي جرت خلال هذا القرن ، وخاصة النصف الأول منه ، بين العقاد وطه حسين ، أو العقاد والرافعي وغيرهم ، وهل يمكن أن نستخلص من مثل هذه المعارك والخصومات أعرافا ؟ أم أن الأخ السمطي مثل كثير من أبناء جيله والجيل الذي قبلهم يؤمن فقط بما يسمعه في بعض الأماكن في القاهرة من نقاد كبار لهم تلاميذ في كل مكان من أن المنهجية في الثقافة العربية لم تبدأ إلا مع منتصف السبعينيات ، وأن الشعر العربي مثلا لم يبدأ بدايته الحقيقية إلا علي يد جماعة إضاءة (أو أصوات) عام ١٩٧٧ أو قبل ذلك بقليل وأن فلانا الشاعر (الذي يعمل في جريدة كذا أو مجلة كذا) أعظم من المتنبي؟! وبالطبع فإن هذه الأقوال غير المسؤولة من كتاب ينظر إليهم علي أنهم كبار أحدثت نوعا من الحول (المنهجي!) عند جيل الشباب ،

فتوهموا أننا نعيش فترة من الحيوية النقدية التي لم نشهدها علي امتداد تاريخنا النقدي . وهذه هي كلمات عبد الله السمطي التي يقدم بها لمقاله . يقول : " الحركة المعرفية الثاقبة التي نتجت عن اقتراينا الحميم — للمرة الأولى في تاريخ فكرنا النقدي العربي — من المناهج النقدية الجديدة ، مثل البنوية وتداعياتها بعد ذلك أدت إلي انتقال النقد العربي إلي مرحلة تتسم بالحيوية ، لا مجال فيها للنقد الانطباعي الطيب الذي يتسم باليقينية والإطلاق .. الخ " . وأود من القارئ أن يتوقف معي قليلا عند هذه الفقرة الأولى من مقال السمطي لنكتشف معا — إن وافقتني في ذلك — أن من تربى علي الخلط لا يمكن أن يقول إلا خليطا ، ومن ارتوي من التعميم لا يكون كلامه إلا تعميما : " فهناك حركة معرفية ثاقبة نتجت عن اقتراينا الحميم من المناهج النقدية الجديدة " هذا كلام طيب ويمكن أن يختلف الناس حوله ، لكنه علي أية حال موضوعي ومطروح للنقاش . لكن أن هذا حدث للمرة الأولى في تاريخ فكرنا النقدي فهذا هو الخلط أو التعميم غير المنهجي بعينه . وكما أسلفت فإن الأفكار التي سمعها أو حفظها السمطي وأضرابه كامنة في لاشعوره . وأنا أطلب من السمطي — وهو تلميذ البنيويين — أن يحلل لنا هذه العبارة تحليلا منهجيا ، متعاملا مع المساحة الزمنية الواسعة التي تشير إليها ، أي منذ قدامة بن جعفر وكتابه " نقد الشعر " حتى النقد المعاصرين ، مروراً بابن طباطبا ، والقاضي عبد العزيز الجرجاني وأصحاب البلاغة والناقد الفذ عبد القاهر الجرجاني ، وحازم القرطاجني وغيرهم من القدامى ، ومن المحدثين العقاد وطه حسين

ومحمد مندور ومحمد غنيمي هلال وغيرهم . هكذا يطلق السمطي الأحكام جزافا ، علي طريقة أساتذته ثم يرتب عليها نتائج مثل أنه لم يعد هناك مجال للنقد الانطباعي ، ولا للناقد الكهنوتي ، ولا الناقد الإيديولوجي ، ومن ثم فإن التراث المعرفي صار شرطا جوهريا لممارسة العملية النقدية ..الخ وهذا كلام طيب نوافقه عليه ، ونحضره علي تحصيله وإثباته بشكل منهجي .

ثم يقول السمطي إن كل مرحلة جديدة لها رواد من جهة ، ولها ضحايا من جهة أخرى — وضحاياها هم النقاد الطيبون الذين قنعوا طويلا بأدواتهم القديمة ، ويتصوراتهم المثالية البسيطة في مقاربة الإبداع وقراءته .. لا بأس : فليكن هناك ضحايا أو لا يكون فلسنا في معركة حربية . ولكن الكلام الذي يرتبه السمطي علي هذا هو الذي يحتاج إلي مراجعة . يقول السمطي : " من هنا فإن هذه الحركة أدت إلي الشك فيما أنجزه نقاد المرحلة السابقة وأتباعهم ، وهذا أمر طبيعي، بيد أن أغلبهم لم يتحمل ذلك — لأنه لم يوطن نفسه علي روح التطور وروح الاختلاف المثمر بل اعتاد أن يبقى في كهنوتيته وبطرياركيته — فراح يصف المناهج الحديثة بالآلية .. الخ " ولنتوقف أيضا عند هذه الفقرة لنري كيف أن التعميم هو الأساس الذي تقوم عليه: فمن هم نقاد المرحلة السابقة ؟ هل يقصد النقد الجامعي ؟ أم النقد الصحافي ؟ أم يعني أبرز النقاد في الفترة السابقة علي ظهور النقد البنيوي . وقد سبق أن ذكرنا أن النقد البنيوي بدأ يطل في منتصف السبعينيات تقريبا ، ومن ثم يكون نقاد المرحلة السابقة البارزون هم

محمد مندور ، ومحمد غنيمي هلال ، ولويس عوض ، وعبد القادر القط ، ومحمود أمين العالم وسواهم من أبناء هذا الجيل المتميز في كل أنحاء العالم العربي . فهل يصح أن نتناول هؤلاء النقاد الكبار بمثل هذا التعميم ؟ وهل من السهل أن نلغي الإنتاجات المتميزة بجرة قلم؟ ولم يحدد لنا السمطي أيضا أتباع هؤلاء النقاد ، وإن كان قد منّ علي العبد لله ووضعه ضمن هؤلاء الأتباع الذين يهاجمون المناهج الجديدة ومنظريها وناقليها إلي نقدنا العربي . وهذه العبارة الأخيرة جعلتني أشك في أن يكون عبد الله السمطي قد فهم دراساتي عن كمال أبي ديب وصلاح فضل ومحمد خطابي . وهذا الأمر ينطوي علي تناقض لا أجد وصفا له إلا أنه تناقض انطباعي . ففي حين يقول إنه قد فهم كتاب الدكتور صلاح فضل عن " علم النص " أراه لم ينتبه إلي قصدي من كتابة الدراسات المذكورة علي الرغم من أننا إذا أجرينا استبياناً حول كتاب الدكتور فضل سنجد أن الغالبية العظمي من المتخصصين لم تفهمه . أما كلامي فكان بطبيعته (أو حتي بانطباعيته كما يصفني الأخ السمطي) واضحا لأنه يتناول الطريقة التي سادت في التعامل مع العلوم والمناهج الجديدة تأليفا وترجمة . ثم إنني لا أدري كيف يحشرني عبد الله السمطي في زمرة مهاجمي المناهج الجديدة ؟ وأنا أسأله : ألا يمكن أن يأتي التصحيح في أي حركة من داخل الحركة نفسها ؟ لقد كان رولان بارت بنويوا ، ثم تحول إلي التفكيكية وأسهم في كثير من الاتجاهات الأخرى . أم أن الولع بتصنيف الناس مازال علي أشده حتى عند من يدعون العلمية والمنهجية والضبط والتحديد ؟

وفي نهاية تقديمه للمقال يصر الأخ السمطي علي أن ينكرنا " بأن العلم — كما هو بديهي — لا وطن له وإنما هو إنساني عام ومشترك خاصة مع تقدم وسائل الاتصال التكنولوجي التي ألغت الحدود وحطمت السدود تماما " . وهل قلتُ غير ذلك يا أخ سمطي ؟ أرجو أن تعود إلي مقالتي كي تكتشف إن أردت أنني أؤيدك كل التأييد في هذه النقطة لكنني أربطها بعنصر مهم أراك علي طريقة أساتذتك تغفل عنه وهو أن الفكر الأصيل يمر دائما بمراحل نقل ثم استيعاب ثم تمثّل ثم تأصيل . وادرس — إن شئت — تاريخنا النقدي القديم والحديث خاصة هؤلاء الذين تنتهمهم بالانطباعية ، وسوف ترى أنهم كانوا يستوعبون الجديد أولا، ويتمثلونه ثم يقدمونه إلينا عربيا خالصا. وهل كان محمد مندور ومحمد غنيمي هلال إلا مثلين رائعين لهذا التوجه المنهجي الصائب ؟ أما هذا الجيل الذي تتأفح عنه فإنه لم يثبت ولم يترسّث . وكيفي أن يسمع الواحد منهم عن ظهور اتجاه جديد في الثقافة الغربية أو النقد الغربي ، فيهرع إلي تأليف كتاب وصياغة نظرية ثم يطبقها علي نصوص عربية ، وكل هذا قبل أن يكتمل العلم الجديد في لغاته الأصلية ، ثم إن هؤلاء كانوا يتجنبون دائما التعامل مع الحوارات والنقاشات الدائرة حول العلم الجديد أو المنهج الجديد ، كي يظهروا بمظهر الذي يؤسس لثقافة أدبية علمية لا يأتيناها الباطل من بين يديها ولا من خلفها .

وفي هذا الصدد أود أن أنبه الأخ السمطي إلي نقطة فانت عليه وانتبه إليها أستاذاه وأستاذي الدكتور صلاح فضل ، إذ قال في الحوار

المذكور بجريدة الرياض : " قد بحثت عن سبب (يقصد الآراء التي
قلتها عن كتابه) فلم أجد سوى مبرر واحد ، إذ يبدو أن د. حامد كان
يعتزم إجراء دراسة عن علم النص وساء أن تصدر بالعربية كتب
عنه قبله ... الخ " . وبالطبع لم أشعر إطلاقاً بإساءة من صدور مؤلف
بالعربية عن علم النص ، ولكنني بالفعل كنت أنوي تأليف كتاب في هذا
العلم الجديد ، ومن ثم كان لابد أن أقرأ أولاً ما كتب عنه بالعربية تأليفاً
أو ترجمة . وقد حكيت أنني قرأت كتاب الدكتور فضل عند صدوره فلم
أفهم منه شيئاً ، وقرأت كتاباً آخر فلم أخرج منها كذلك بطائل ومن
هنا تولدت عندي فكرة أن أعود إلي المصادر التي نقل منها هؤلاء .
لم يكن هدفي من قراءة المصادر هو إطلاق الأحكام علي الدكتور
فضل ومن هم في مثل وضعه — كما يتصور — وإنما كنت ، وأنا أقرأ
المصادر الأصلية أحس بهول ما فعله بعض المؤلفين العرب ، ورأيت
أن فعلهم هذا لا ينبغي السكوت عنه: لصالح الثقافة العربية أولاً ، فضلاً
عن أن هذا واجب ينبغي أن نؤديه تجاه الأجيال الناشئة المنيرة بمثل
هذه الكتب التي لا هي أعجمية ولا هي عربية ، بل هي مسخ مشوه
يدعي أصحابه العلمية والمنهجية ، وليس معني ذلك أن هذه الكتب
تخلو من أي فائدة ، أو أن أصحابها ليس لهم باع طويل في قضايا
أخرى وأعمال أخرى . ولكن ما المانع من أن نقول للمخطئ إنك قد
أخطأت ولو كان من جهاذة العلماء ؟ وربما أكون أنا المخطئ في
فهمي وتقديري للأمور ولكن هذا أيضاً لا يمنع من أن تكون لذلك فائدة
مؤكدة .

القضية الرئيسية إذن هي أن الثقافة العربية في أمس الحاجة إلى الخروج من دائرة المجاملات ، استشرافا للفعل الإنساني الخلاق في حركيته ، وحيويته ، ومواكبته للتجديد بروح نقدية واعية ، تفرح بهذا الجديد لكنها في الوقت نفسه تعمل علي فحصه واختباره علي صفحة الأصالة . هذا هو التعامل الذي نراه حقيقيا وجوهريا في مقاربة الثقافات الجديدة والفكر الجديد .

وهكذا نري كيف انطوي هذا التقديم القصير في مقال عبد الله السمطي علي كثير من الخطط والتعميم الذي لا ينبغي أن يصدر عن كاتب يدعي التلمذة علي مناهج البحث الجديدة .

وسوف نناقش آراءه وزدوده في مقال تال إن شاء الله .

عودة إلى " بلاغة الخطاب وعلم النص " (٢)

تناولت فيما سبق التقديم الذي دخل منه الأخ عبد الله السمطي إلى مقاله عن " علم النص وأعراف الخصام المنهجي " وهو المقال الذي يرد به عليّ مدافعا عن الدكتور صلاح فضل . وقد أوضحت كيف انطوت سطور ذلك التقديم القليلة علي كثير من الخلط والتعميم الذي لا ينبغي أن يصدر عن كاتب يدعي التلمذة علي أساطين الحداثة . والآن أريد أن أتناول ، بالتحديد أيضا ، آراءه التي يرد بها عليّ .

بعد التقديم المذكور قال : " وتطور مقالة د . حامد أبو أحمد في محورين : الأول يتعلق بالدكتور صلاح فضل الناقد ، والثاني يتعلق بالكتاب نفسه . في المحور الأول نصفي لهذه الآراء التي ذكرها د . حامد والتي تلتخص في :

- ١- أن الناقد يلجأ للتعميم واللبس والتشتت .
- ٢- يجمع الآراء بصورة سطحية ويظن أنه يؤسس لعلم نص .
- ٣- يربط بين الأشياء علي طريقته الخاصة التي أصبحت معروفة جدا في أوساط الدارسين ويلقي الكلام علي عواهنه دون تحقيق أو تدقيق
- ٤- التلقيق يتناقض مع الروح العلمية التي يدعيها .
- ٥- الخلط بين الاتجاهات والمؤلفين والكتب والفصول والصفحات فضلا عن المفاهيم والإجراءات وغيرها مما يدخل في نطاق العلوم المختلفة.
- ٦- ينقل الأشياء من سياقها ليضعها في سياق مبهم غامض ملتبس يبدو أنه يريد له أن يكون كذلك .

٧- يحشر بعض المصطلحات الكبرى التي تصيب القارئ بالرعشة علي الرغم من أنها لا تتمخض عن أية نتيجة لها دلالة واضحة .
وهذه فعلا بعض الآراء التي وردت في دراستي عن كتاب الدكتور صلاح فضل ، وإن كانت موجهة إليه بوصفه ناقلا لهذا العلم الجديد لا بوصفه ناقدا كما فهم الأخ السمطي . و الفرق كبير - في نظري - بين هذا وذلك .
المهم أني فرحت باستخلاص الأخ السمطي لهذه النقاط ، واستبشرت بأن يرد عليها ردا موضوعيا يبدد ما وقر في نفسي تجاه أستاذنا الدكتور صلاح فضل . وبالمناسبة ساكون أول من يفرح بنقض هذه الآراء من قبل الدكتور فضل أو غيره بالبراهين والأدلة النصوصية علي نحو ما حاولت أن أفعل في دراستي . ولئن ماذا فعل السمطي ردا علي هذه النقاط : لقد ذكر : "
من هذه الآراء التي اكتشفها د. حامد نظن أننا بإزاء تلميذ خائب تجاسر علي النقد .. الخ " وقد سبق أن ناقشت هذا الاستنتاج الظريف الذي لا صلة له بالموضوع الذي كتبت فيه وهو نقل العلوم الناشئة في الغرب إلي لغتنا العربية . ثم إن السمطي لم يجد إلا التجريح الشخصي وسيلة للدفاع عن أستاذه ، ومن ثم وصف آرائي المذكورة بالتعسف وعدم الموضوعية ، كما تتحقق فيها السلطة الكهنوتية ، ثم إنها آراء جاهلة بطبيعة الناقد وجاهلة بالحد الأدنى لروح المنهج .. الخ وأغل السمطي في آرائه الشخصية الانطباعية فتعجب كيف توجه آرائي أو " أوصافي غير اللائقة التي لا تتم إلا عن عقل كهنوتي وحس قاصع " إلي ناقد له من أسباب الريادة والتتظير والتطبيق النقيدين والإسهام في النقلة النوعية لنقننا المعاصر إلي أفاق شاسعة من المعرفة والتبصر ما يجعله يتبوأ مكانة مميزة في الصدور .
وهكذا نري كيف تحول الدكتور صلاح فضل بقلم أحد تلامذته إلي منطقة

حرام لا ينبغي الاقتراب منها . ثم تحدث السمطي عن تلمذته علي الدكتور صلاح فضل في جامعة عين شمس ، وذكر أن جيلا بأكمله قد تتلمذ علي كتاباته الرائدة بنيويا وأسلوبيا ، فكيف تسني لهذا الجيل أن يقرأ ويستوعب هذه الكتابات الغامضة المبتسرة الملفقة ؟ وأقول للأخ السمطي : إن كان هذا الجيل قد استوعبها حقا فلا بد أن ذلك قد تم علي النحو الذي حدث لك ، والذي هو واضح في مقالك الذي نحن بصده !! . ثم تسأل السمطي : كيف تسني لي — مثلا — أن أحفظ فقرات كاملة من كتبه خاصة " نظرية البنائية " ؟ وأنا أحيل تساؤل الأخ عبد الله السمطي إلي علماء النفس فليعلم يوضحون له أن الطفل يستطيع أن يحفظ صفحات كاملة دون أن يفهمها!! . بالطبع بعد أن كالم الأخ السمطي أسمى آيات المنيح للدكتور صلاح فضل كان لابد أن يسبق شخصي الضعيف بالسنة حداد ، إذ قال : " لا يحتاج د . فضل إلي أن نذكر أنه أحد رواد المناهج النقدية الحديثة في نقدنا العربي ، ولا يحتاج من ناقد لم نسمع أنه يحسن النقد والقراءة الأدبية أو يحسن التعرف علي المناهج الجديدة وممارستها مدحا ولا ذما . ونسأل : أين كان الدكتور حامد في السنوات الماضية والحركة النقدية الجديدة تقدم منجزاتها النظرية والتطبيقية ؟ هل كان يمارس المقالات الانطباعية السريعة هنا وهناك ؟ أم كان يترجم ما غرض عنه المترجمون أبصارهم لعدم أهميته الكبيرة ؟ ولماذا تخلي عن انطباعيته النقدية واتجه إلي النقد الحديث البنوي والتفكيكي والسيبولوجي وأصبح مناقشا ومجادلا ومنظرا ؟ وهل الاتجاه إلي هذا النقد والدخول إليه يأتي من باب ترجمة كتاب " نظرية اللغة الأدبية " للألماني خوسيه إيبانكوس ؟ "

والتي هنا انتهى رده علي ما أسماه المحور الأول . أين علمية السمطي التي أخذها عن أساتذته وتبجح بها عليّ وعليّ غيري مدعيا أنني كنت انطباعيا فكيف أتخلي عن ذلك وأتجه إلي النقد الحديث ؟ وأقول للأخ السمطي : طالما كانت علميتكم ومنهجيتكم بهذه الصورة التي لا تسفر إلا عن نوع غريب من " الردح " فلا شأن لنا بها . وكما ذكرت في الحلقة السابقة فإني لست من أنصار الدخول في مهاترات شخصية ، ولا أظن أن القراء يمكن أن يكونوا غافلين عن حقيقة هذا الشخص أو ذاك . ولهذا فإن أترك القراء أنفسهم كي يصدروا أحكامهم علي الكتب التي قمت بترجمتها إلي اللغة العربية . وأقول للأخ السمطي : إذا رجعت إلي الكتب التي ترجمتها سوف تكتشف إن أردت أنها إما لكُتّاب حاصلين علي جائزة نوبل أو لكُتّاب عالميين كبار مرشحين لهذه الجائزة منذ سنوات . أما غضبك من شأن كتاب " نظرية اللغة الأدبية " لخوسيه إيبانكوس فأمر طبيعي لأنك لا تؤمن إلا بما فعله أستاذك الدكتور صلاح فضل ، مع أن أعمال إيبانكوس من المراجع الرئيسية في بعض كتب الدكتور فضل .

إن فقد عرض الأخ السمطي آرائي في كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " في نقاط سبعة ولم يكن رده عليها إلا رفعا من شأن الدكتور فضل وتهوينا من شأنني ، وكأنه بذلك قد رد علي النقاط وكفني الله المنهجيين شر التحليل والتفنيد ! . لقد بدا الأخ السمطي في ذلك ، وقد انطبق عليه المثل الشهير عن " الدبة التي تقتل صاحبها " !! . فهذا الرد لم يزدني إلا إيمانا بما كتبت ، وإذا كنت قد حلت خمسين صفحة فقط من كتاب الدكتور فضل ، فإني ربما ألجأ في دراسة مطولة إن شاء الله إلي تحليل الكتاب كله . وأكثر من ذلك فإني أستأنس بما كتبه عالم آخر عن

كتاب آخر للدكتور صلاح فضل هو " علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته " الصادر في أكثر من طبعة ببירות والقاهرة وربما غيرهما من المدن العربية عام ١٩٨٥ . أما العالم فهو الدكتور سعد مصلوح في مقالته " علم الأسلوب والمصادرة علي المطلوب " المنشورة في كتابه " دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة " (عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى عام ١٩٨٩) . وكل ما سألته هنا هو أن أنقل بعض الفقرات من هذه الدراسة ، وأترك للقارئ الحكم عليها : هل تتفق مع بعض آرائني أم لا ؟ والحق أن الدكتور مصلوح كوّن هذه الآراء بروية العالم النافذة ، فإ جذا لو أتيت له الاطلاع علي المصادر الأصلية التي نقل عنها الدكتور صلاح فضل .

يقول الدكتور سعد مصلوح عن كلام سابق للدكتور صلاح فضل :
وهو كلام لا يشوب سلامته إلا تجهيل الإسناد واستخدام صيغة بعض التي تصدق عند أهل العربية علي الواحد والكثرة . أفكون فضولا مني ومن أي قارئ أن يسأل : من بعض الباحثين هذا (أو هؤلاء) ؟ وما الحكمة من تجهيل الإسناد ؟ أفي الأمر سر لا ينبغي للقراء أن يطلعوا عليه ؟ (ص٦٣) .
ويقول الدكتور مصلوح في مكان آخر : " سأخالف هنا - غير مختار - عما اعتكته من إيراد التحفظ بلفظ الكاتب في صدور الكلام ، ذلك أني قد عيبت بأمره ، إذ بدا لي طائفة من الأقوال المرسلة التي لا يكاد يجمعها جامع ظاهر . لكنك إذا أخذت مكوناته فرادي ومثني وجدت الحق علي نقيضها في كل حال " (ص ٦٤) . ويقول الدكتور مصلوح : هذا كله كلام مرسل علي عواهنه ، وهو خطأ من الرأي ، ومردود من الحكم .. وجميع

هذه الأحكام صادرة ، فيما يبدو ، بالحق الإلهي ، الذي ينكره الدين الحق ،
بله العلم . (ص ٦٧) .

ويقول : " أقول للزميل : الآن حصص الحق . لقد كان حق هذا التحفظ
الذي أتى في ذيل القائمة أن يكون هو التحفظ الأول والأخير ، إذ هو
التحفظ الوحيد الذي صدق فيه الكاتب نفسه وقارنه " (ص ٦٨) .
ويقول الدكتور مصلوح : " وهذا الكلام كله كما يقول أهل الجدل تخطيط
وزرق وتهويل ورعد وبرق . وهو يبدو لصاحبه مقبول الظاهر ولكنه عند
التحقيق موقوف الباطن .. الخ " (ص ٧٦) .
ويقول : " وهذا الكلام كسوابقه مكتظ بالتعميم والإطلاق والأحكام المرسلة ،
وليس فيه إلا مهارة للعب بالكلمات ، وهي مهارة خطيرة جدا إذا أسيئ
استخدامها " (ص ٨٢) .

ونكتفي بهذه الأقوال من كلام الدكتور سعد مصلوح ، طالبين من
القارئ ومن الأخ السمطي قراءة هذه الدراسة كاملة ، كما أطالب الجميع
بالعودة إلي دراستي عن كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " لنري كيف
حدث هذا التوافق الكبير بين آراء الدكتور سعد مصلوح في كتاب " علم
الأسلوب " وآرائني في كتاب " علم النص " علي الرغم من اختلاف منطلق
كل منا : فالدكتور مصلوح يعتمد علي حسه النقدي المرهف ، وعلي
معرفته الأصلية بعلم الأسلوب ، وأنا أعتمد علي المصادر الأصلية التي نقل
عنها الدكتور فضل . ومن العجيب أن الأخ السمطي عندما جاء لبناقشني
في آرائني تقدم غير مسلح بأية أدوات فيما عدا أسلوب المفاضلة الانطباعية
بين شخص منبهر به وآخر يبدو أنه لا يستريح له .. وما هكذا يا سمطي
يكون الحوار العلمي المنهجي ، ثم إنه وهو التلميذ الخائب بحق وحقيق في

مجال الأدب والنقد ينصحني في نهاية مقالته قائلا : " إن الوقت مازال طويلا أمام الصديق الدكتور حامد أبو أحمد " . يا أخي : قل هذا لنفسك أولا ! ومشكلة بعض الشباب الذين يكتبون في الصحافة في مصر الآن ويجرون حوارات مع هذا الأستاذ أو ذاك أنهم يصابون بكثير من الغرور في كثير من الأحيان فيتصورون أنفسهم أندادا للأساتذة وأصدقاء لهم ، وقد يظنون أن هذا الأستاذ أهم من ذاك بكثير فيكيلون آيات المديح للأول علي حساب الثاني متوهمين أنهم بذلك قابضون علي ألوات العلم وإجرائاته . وأنا في الحقيقة لا ألقى كل العتب علي عاتق الشباب لأنني أعرف معرفة أكيدة أن بعض الأساتذة ، ضعاف النفوس ، يتملقونهم من أجل خبر في جريدة أو مجلة ، وحوار علي هذه الصفحة أو تلك ، وهذا للأسف هو حال الثقافة في مصر الآن .

المحور الثاني

نأتي إلي المحور الثاني في مقالة الأخ عبد الله السمطي ، الذي يرى أنه ركز علي الكتاب . ويقول لنا السمطي : " إن الدكتور حامد عرض لجملة من النقاط يمكن تلخيصها في :

- ١- عدم التناسق والخلط بين الأجزاء والفصول مما يؤدي إلي الإلغاز والتنمية والوحشة والإبهام والشعور بالتأفف من هذه العلوم الجديدة المستعصية علي الفهم.
 - ٢- نقل الكلام من سياقاته ووضعها في سياقات مختلفة .
 - ٣- عدم البحث المتعمق للظاهرة والنشئت واللبين والتعميم .
- ويضرب الدكتور حامد أمثلة كثيرة علي النقاط السابقة يقطعها من الفصل الخاص بعلم النص " .

هكذا يعترف السمطي بأني ضربت أمثلة كثيرة . ومن يعود إلي دراستي
يكشف أن كنت حريصا كل الحرص علي إيراد الدليل والبرهان من واقع
نص الدكتور فضل . ولا مجال الآن حتى لإيجاز الآراء والبرهنة عليها .
ويكفي أني أوضحت بالأدلة القاطعة كيف ينتقل الدكتور فضل من مصدر
إلي مصدر ، وكيف يربط بين الفقرات بطريقة تمهيدية تتناقض تناقضا
صارخا مع طبيعة علم النص الذي يبحث فيه . وقد ذكرت أني أخذت
الفصل الخاص بعلم النص (وهو من حوالي خمسين صفحة) نموذجا لما
هو حاصل في كل الكتاب . ولكن الأخ السمطي المنهبر بكل ما يكتبه
الدكتور فضل يرد علي بما يلي : " ومن يتأمل ما ذكره الدكتور حامد يدرك
الوهلة الأولى وبيقين تام أنه لم يقرأ الكتاب بالمرة ، ولم يحسن - إذا كان
قد قرأه وأشك في ذلك - مطالعته وفهمه . فعلم النص ليس بالضرورة هو
هذا الفصل الواقع بين صفحتي (٢٢٩) و (٢٧١) بل إن الكتاب كله
يمكن اعتباره خاصا بعلم النص وما يتعلق به من بلاغة ومفاهيم أخرى".
وأود من القارئ أن نتوقف قليلا عند هذه الفقرة لنري ما هي فيه من
تناقض : " فالأخ السمطي يدرك وبيقين تام أني لم أقرأ الكتاب بالمرة " ولا
أدري هل نحتاج في اللغة العربية إلي أدوات أكثر من هذه تجعل من تأكيد
هذه العبارة أمرا لا شك فيه ؟ ومع ذلك يشك الأخ السمطي في أني قرأت
الكتاب لكني لم أحسن مطالعته وفهمه. ومن العجب أني حدثت هذا الأمر
بطريقة لا ليس فيها خالية من التأكيد والشك : فقد قلت في دراستي ما
نصه: " وأذكر أني عند صدور الكتاب في أغسطس عام ١٩٩٢ حاولت أن
أقرأ فلم أستطع ، وتوقفت عند نهاية الفصل الأول عاقدا العزم علي قراءة
المصادر التي نقل منها الدكتور فضل أولا ثم أعود إلي كتابه . وهذا ما

حدث ؛ فقد حصلت علي الكتابات المتخصصة في علم النص خلال رحلتي الأخيرة لأسبانيا في أغسطس ١٩٩٣. قرأت بعضها أولاً ثم قرأت كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " فها لني ما رأيته وما أعرضه علي القارئ الآن". أليست هذه العبارة واضحة تمام الوضوح يا أخ سمطي بحيث تجنبك اليقين في أنني لم أقرأ الكتاب ، ثم الشك في هذا اليقين نفسه . وكيف تتسع اللغة العربية ليقين مؤكد وشك في وقت واحد ؟ ثم إذا كنت متيقناً من أن الكتاب كله خاص بعلم النص فلماذا تلجأ إلي أسلوب الاحتمال في قولك: " بل إن الكتاب كله يمكن اعتباره خاصاً بعلم النص وما يتعلق به من بلاغة ومفاهيم أخرى " ؟ والآن : أليست معي في أنك مازلت في حاجة إلي دراسة اللغة العربية وأساليبها من جديد ؟ . ثم يعرض الأخ السمطي لفقرة من كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " يدلل بها علي أن الكتاب كله خاص بعلم النص . وأنا في هذا الموضوع لا أملك إلا أن أقول له : اقرأ عن علم النص أولاً في مصادره الأصلية إذا كنت تجيد لغة من اللغات العالمية قبل أن تتكلم في علم النص ، أما أن تعتمد علي فهمك لكتاب الدكتور فضل وحده ، أو قراءة عدد آخر من الكتب المؤلفة باللغة العربية أو المترجمة فهذا لا يعطيك الحق في التأكيد علي أن كتاب الدكتور فضل كله في علم النص . لقد ذكرت في دراستي أن الدكتور فضل لا يكتفي بالنقل من مصادر مختلفة ومتباعدة فيما بينها ، وإنما ينقل الفقرات من كتاب فان ذلك عن " علم النص " من سياقها الأصلي إلي سياق آخر مختلف ، وقد برهنت علي ذلك بأدلة واضحة ، فارجع إلي دراستي إن شئت .

ثم يقول السمطي إن مسألة الغموض والابتسار مسألة مضحكة تبعث علي الرثاء من حال بعض المتقنين الذين يكتفون بتعاطي النقد السهل... الخ

ثم ينهال علي شخصي الضعيف تأنيبا وتقريعا قائلا : " وبالتالي الكتاب لا يتوجه لمن كان انطباعيا ، ثم عرج فجأة علي النقد الحدائي " . فهنيئا لك باسمطي أنك كنت ومازلت حدائيا منذ البداية ، وهذا- كما رأينا - واضح كل الوضوح في مقالته هذه !! . ثم يعرفنا الأخ السمطي أن النقد الجديد يحتاج إلي استعداد خاص .. الخ ونحن نشكره علي هذه المعلومات الجيدة . كما يقول لنا : " كذلك بخصوص ارتباط علم النص باللغة أو بالبحوث البنيوية والسميولوجية الحديثة وترواح المؤلف بينهما عبر بحثه عن مفهوم علم النص ، وما أخذه الدكتور حامد علي الدكتور صلاح في هذا التراوح والتنقل ، فإن الأسس تتبعق منها معظم مفاهيم النقد الحديث ، التي امتزجت فيها علوم اللغة بالأسلوب بالبلاغة بالخطاب بالنص . ولا يقصد د . صلاح باللغة / المعجم ، بل اللغة / النظام . أما الانتقال بين المصادر المختلفة فهذا من شروط البحث والتقصي ، وتبين الظاهرة في كل أنهاجها " . هكذا ، وبسهولة شديدة أوجد الأخ السمطي مبررات للدكتور صلاح فضل . وهذه الفقرة الطويلة التي نقلتها بنصها تفضح جهل الأخ السمطي المطبق بهذا العلم الجديد ، ومبادئه وإجراءاته . فكيف تتصدي للكتابة عن شيء تجهله ؟! لكن من الواضح أنك علي يقين تام من أن ما يكتبه الدكتور صلاح فضل لا يتطرق إليه أدنى شك !!

المقارنة بين ترجمتين :

وأخيرا لجأ السمطي إلي حيلة ظن أنه ينتصر بها للدكتور صلاح فضل ، وهي المقارنة بين صفحة من الكتاب الذي ترجمته لخوسيه إيبانكوس ، ونفس الصفحة مترجمة في كتاب الدكتور فضل . وبعد أن عرض للترجمتين قال : " وإذا تأملنا هاتين الترجمتين سنري التفاوت

الرهيب بين خبرة الناقد الدكتور صلاح فضل ومعرفته الوائقة بالمصطلح ،
وبين محدودية الدكتور حامد أبو أحمد التي تتم عن عدم معرفة بالآليات
المناهج الحديثة " . وكنت أتوقع أن يرد الأخ السمطي علي نقدي لطريقة
نقل الدكتور فضل لهذه الصفحة - عن المصدر الأصلي - في كتابه عن
علم النص ، ولكن السمطي اتخذها أداة للمقارنة بين ترجمة يراها سامقة
وأخرى متواضعة . واكتفي هنا بأن أقول للأخ السمطي : إن الدكتور فضل
نقل هذه الصفحة بطريقة غير منهجية ، إذ أوحى للقارئ أنه نقلها مباشرة
عن رولان بارت (وهذا علي الأكل ما يوحي به المتن ودعك من الإشارة
المقتضية إلي الهامش) في حين أنه أخذها عن خوسيه إيبانكوس . وإذا
كانت في كتاب إيبانكوس موضوعة في سياق مختلف عن السياق الذي نقلها
إليه الدكتور فضل ، فإنه كان لابد أن يتصرف فيها بما يتواءم مع سياق
كتابه . أما الذي يترجم كتابا فإنه يحافظ علي حرفية النص وروحه في
وقت واحد . ونأتي إلي تساؤل عبد الله السمطي الساخر بشأن ترجمتي
لمصطلح " اللعبة " . ألا يعرف السمطي أن المصطلح يمثل أحد الركائز في
نظرية " التفكيرية " ؟ وإلا فإني أحيله إلي ترجمة الدكتور جابر عصفور
لبحث " البنية ، واللعب ، العلامة في خطاب العلوم الإنسانية " لجاك
ديريدا . مجلة فصول ، المجلد الحادي عشر ، العدد الرابع ، شتاء ١٩٩٣
ص ٢٣٠ وما بعدها .

" هل جاءك حديث الفتي؟ "

إشترك الأستاذ الدكتور / سعد مصلوح في الحوار الدائر حول " بلاغة الخطاب وعلم النص " بهذه الكلمة التي نشرت بجريدة الرياض " ملحق " ثقافة اليوم " يوم ٢٨ يوليو ١٩٩٤ م .

أتابع منذ أمد علي صفحات الرياض بعين متألمة وقلم صامت جهدا دائبا رشيدا يستقل به الدكتور حامد أبو أحمد ، صرف فيه همه إلي استكناه ما ألم بكثير من النتاج النقدي الحديث من عيوب قوادح ، ولقد كان من سواف الاكضية أني التفت منذ أمد إلي شيء من ذلك فيما كتبت ، وكان توقفي عند علمين منكرين هما كمال أبو ذيب وصلاح فضل ، بيد أني حين وجدت الداء قد أعضل ، والدواء قد أشكل أخذت إلي الصمت ، ورأيت أنه أوجد للمراد من النطق ، حتى كان ما قرأته للدكتور أبو أحمد وطابقتني فيه علي ما كتبت دون اتفاق كان أو تعارف بيننا سبق .

ولم يكن للناس عجبا أن يعمد الدكتور أبو أحمد - بعد أن نيهه بعض الفضلاء إلي جهدي المغموور باقتباس بسنده القياس ، إذ إن ذلك وارد في مثل هذا المقام . ولم يكن عجبا أيضا أن يندري بعض الفتان إلي المنافحة عن شيخه وزميلي صلاح فضل ، وإلي المجادلة عنه وعما كتب ، ولا تثريب علي الدكتور أبو أحمد إذا انتقد ولا علي الفتي إذا رد . وقد كان الفتي مجدورا - إذ فعل ما فعل - أن يتحسس لنفسه مواطن قومه ، وأن يبرأ لقلمه من التورط في مشائن الوهم ومقايح القول وأن يحصر المناقشة فيما بينه وبين الدكتور أبو أحمد لا يتعداه إلي سواه ، لكن الفتي لم يقتنع بذلك حتى راغ إلي بلسعني بزباناه ، وأنا الذي اعتزل العراك وأثر الصمت علي طول ارتماض فإذا هو يقول : وأما - ومن جهة ثانية - ما استشهدت

به يا دكتور حامد من مقالة د. سعد مصلوح فليس هذا مجاله ، (قلت في حاشية معترضة : تأمل سوء تراكب الكلام وما فيه من ألفاظ الألباط ومفاسد الأغلاط) .

ثم يقول الفتى : " لكنني أذكر أنني قرأت هذه المقالة وقت نشرها ، وملاحظتي عليها أن د. مصلوح كان منفعلًا في رده وكان متعاليًا في نقاشه". هكذا أقام الفتى رأيه فيما كتبت علي ما تحتفظ به ذاكرته من مقال مضى علي نشره سنوات ست ، وكان أن رماني بالانفعال في الرد والتعالي في النقاش ، ثم اتبع اتهمه ذلك بعبارة - أظنها قاصدة جدا ، قد عريت من الانفعال وبرتت من التعالي - فقال : " وبالتالي (كذا !) فإننا (كذا أيضا) . لا نسلم تماما (كذا ثالثا علي سبيل التعظيم) بما ذكره عن الدكتور صلاح أو عن كتابه " علم الأسلوب .

وهكذا بكلمات قلائل خيل للفتى التحرير أنه نسف ما كتبه نسفا ، فتركه قاعا صفيصفا لا تري فيه عوجا ولا أمنا ، وأذن الملا " أنهم لا يسلمون " (يعني نفسه بالطبع) بما أوردته علي شيخه من ملاحظ في المقال ، أرايت ، أيها القارئ ، خباط عشوات كهذا الفتى ، إنه لا يستتر مما لا يعلم فيسلم ، ولا هو بعض في العلم بضرس قاطع ، ومع ذلك تراء تباها تخطارة ، نظارا في عطفه ، معجبا بنفسه أشد المعجب والله في خلقه شؤون .

ولمست أقول للفتى مقالة فارس النعمانة حين لقت حرب وائل عن حبال ، وقد أثر أن يعتزلها مختارا : لم أكن من جناتها علم الله وإني بجرمها اليوم صالحي . نعم ، فإني - إن فعلت سيئين لكل من كان له قلب من هو شر مكانا وأضعف جندا . بيد أنني استطرفت ما فعل الفتى حين عرج علي باللوم والتقريع بغير مسوغ ظاهر .

إن ذلك الفتى الذي يتجشأ من غير شبع لا يدري أنه أساء بقوله إليّ حين نسبني إليّ الانفعال ، وأنا الذي اعتزل الجدال وألقي إليّ الناس المسلم . وكان حقي عليه - إن كان ممن يعرف للناس أقدارهم - أن يلتزم التوفير الواجب لطالب علم عجوز مثلي .

وهو لا يدري ثالثاً أنه قد أساء إليّ قوانين الفكر حين ساق مقدمة يرميني فيها بالانفعال والتعالي ليؤسس عليها عدم التسليم بما ذكرته عن الكاتب والكاتب ، وهو أمر لا يستقيم لمن له أدنى علم بالآلة الاستدلال وطرق الجدل .

وهو لا يدري ثالثاً أنه قد أساء إليّ شيخه الجليل أبلغ الإساءة حين ظنّه مناطاً لاستعلاء الناس واستطالتهم عليه ، وحاشاه أن يكون .

وهو لا يدري رابعاً أنه قد أساء بقالة السوء هذه إليّ صلة واشجة وزمالة كريمة جمعت بيني وبين شيخه منذ اختلفنا إليّ طلب العلم في معهد من أعرق معاهد الفقه بالعربية هو " دار العلوم " ، وكان لي من العمر حينئذ ست عشر سنة ، وكان شيخه قد تجاوز العشرين من عمره المبارك ، إن شاء الله ، بسنوات قلال ، ولعل صاحبنا الفتى لم يكن يومها قد استهل بعد ، أو كان يتعثر في قساطه وتماثمه لا يميز التمرة من الجمرة .

وإن فكيف يكون من مثلي تعال علي مثله وشيخه مني في مقام الأخ الأكبر والصديق الكريم ، وإن شجر الخلاف بيننا واحتدم ، وتفرقت بنا الآراء في قضايا العلم . إن المثاقفة القائمة علي الصدق والمكاشفة مع رسوخ الحب والودادة ، هي مما يفوت فهمه نزع الأحداث من الفتيان ، فلا جرم أن يهضب أحدهم بكلام لا يدري فيه ما يخرج من أم رأسه ، وأن يسوق من القول ما لا يجمل به أن يصعد إلي حيث يصعد الكلام الطيب ، إذ هو كلام

يلتأت بالهوى وَيَسْتَمُجُّ بالتعصب ، ويخرج بالجدال العلمي إلى خالص المحك
وصريح اللجاج .

أما النكتة الأخرى فهي وعيد بشهره ذلك الفتى النقابة البحثية في وجهي
فيقول : ثم إن منهج د. سعد مصلوح في تناول النص الأبني واستخدمه
الأسلوبية الإحصائية لنا معه (كذا بأسلوب التعظيم أيضا) وفتات كثيرة
ليس هذا مقامها .

بخ . بخ يا فتى ! لقد خرجت أمة أنت بين ظهرانيها لا تفوض أمرها إليك .
هل أقص علي الفتى حديث البعوضة التي وقعت علي نخلة فقالت لها :
استمسكي فإني أريد أن أطير ، فقالت لها النخلة : ما علمت بوقوعك فكيف
يشق علي طيرانك ؟ .

أم هل أورد له حديث الذبابة التي رأت العسل فقالت : من يوصلني إليه
بدرهمين ؟ حتي إذا سقطت فيه قالت : من يخرجني منه بأربعة ؟ نعم فهذا
هذا ، وما أصدق القائل: فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت
عليك المصادر . ولعلم ذلك الفتى أن الود القديم بيني وبين شيوخه لا يحول
دون مقالة صدق أبتغي بها وجه الله : ذلك أن القارئ المتأمل لما كتبه
الدكتور حامد وما أورده من ملاحظ يعقده جازما أن الملحوظ صحيح وأن
اللاحظ مصيب ، ومن ثم إذا كان مني كلام في لاحق تتسع له صفحات
الرياض فلا يطمعن الفتى أن نصرفه إلي ما جاء به من زخرفة لا تستحق
الجواب ، فما هو إلا كساع إلي أسد الشري يستبيلها ، وقديما قالوا: إن
السخال لا تقوي علي النطاح .

إن متصرف الكلام حينئذ ينبغي أن يتجه أولا إلي الذي زين له الهملجة
والبلتعة حتى يسطر لسانه بالعوراء والخشفاء بلا لجام أو خطام ، فإلي الذي
ضراءه وأجره رسنه أسوق مقالة حسان رضي الله عنه لأن تيم :
يا آل تميم ألا تنهروا سفيهمكم قبل القذاف بقول كالجلايد

إنا لنرمي بها شنعاء فاضحة يظل منها صحيح القوم كالمودي
أما مُنصرف الكلام ثانياً فينبغي أن يكون إلي أصل القضية التي لُثارها
حامد أبو أحمد بقول شديد التحصيل والتفصيل حتى يري أهل العلم عين
اليقين كيف تحنكر العوائد الجليلة بأسبقية الحجز، لوكتب تحتها كلام هو
تأليف أشبه بترجمة أو ترجمة أشبه بتأليف ، وكيف يجري تجهيل الأسانيد
ولإزالة الفواصل بين ما هو خالص للمؤلف - إن وجد - وما يختاره قهراً
من كلام الآخرين ، وكيف يساء التلاعب بالصياغة للتغية على الأصول ،
وكيف يلتصق الكلام وهو يكاد يخطر المعجمين : عجمة العقل وعجمة النقل،
حينئذ سينكشف لطلاب العلم من الأعاجيب والطرف الباعثة على الضحك
أو البكاء كل ما هو معجوب منه ومحزون له .

لقد كنت هممت - غير مرة من هول ما رأيته - أن أضع للناس
مصنفاً أحاذي فيه الكتيبات التي يزعم أصحابها القدرة على تعليم أعصى
اللغات في ثلاثة أيام ، وهممت أن أجعل عنوان المصنف " تعلم النقد
الحديث بدون معلم " وصدفوني أيها القراء إني - إن فعلت - فسأفزع إلي
كثير من نصوص الفتي وأضرابه وبعض شيوخه ليكون منها الإيضاح
وضرب المثل ، وصدفوني أيضاً إذا قلت إن ممارسة النقد الحدائث على
هذه الطريقة ليس تكليفاً بما هو فوق الوسع ، بل إنه لا يستعصي على من
أوتى ببساطة في اللسان وقصراً في النظر ، ورحم الله شيخنا الرافعي حين
قال وصدق : إن الأوزان إنما هي بمقاديرها في الميزان وفاء ونقصاً لا
بمقاديرها في أنفسها زعماً ودعوى .

هناك تستبين الهيئات والمقادير والأحجام على حقيقتها ، وحينئذ سيصدق
على كثير ممن طار صيتهم في الناس بأقل الكلفة وأيسر الزاد قول الله
تعالى في كتابه الكريم : ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَنَارًا أَوْ مَذَخًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْمَحُونَ﴾ . وصدق الله العلي العظيم .

الفصل الثالث

لسانيات النص :

مدخل إلى انسجام الخطاب

١. لسانيات النص

مدخل إلى انسجام الخطاب

هذا عنوان كتاب صادر عن المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء ، عام ١٩٩١ لمؤلفه محمد خطابي ويقع الكتاب في حوالي ٤١٥ صفحة من القطع الكبير ، وقد قرأته بوصفه أحد الكتب التي تعرّف بتحليل الخطاب أو علم النص في ثقافتنا المعاصرة ولكنني كنت أثناء قراءته أتذكر فقرة ورد على لسان الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) تقول: (واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول : كتبت وما طالعت شيئاً من الكتب ، ويظن أنه فخر ولا يعلم أن ذلك غاية النقص فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل ، فيماذا يفتخر! ومع هذا ما كتبت شيئاً إلا خائفاً من الله مستعيناً به معتمداً عليه ، فما كان حسناً فمن الله وفضله بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين ، وما كان ضعيفاً فمن النفس الأمارة بالسوء)^(١).

ولا أقول إن هذا الكلام ينطبق انطباقاً تاماً على الأستاذ محمد خطابي وكتابه (لسانيات النص) وإنما هذا الكلام يجسد وضعاً من أوضاع تعاملنا غير المنضبط مع العلوم الجديدة الناشئة في الغرب ، فهذه علوم لم تنشأ في بيئتنا ولا تربطها أدنى صلة بثقافتنا ومع ذلك يصير بعضنا على أنها إنتاج عالمي يخصنا مثلما يخص أصحابها الأصليين ، وبعضنا يرى أنها بضاعتنا ردت إلينا ، ولا شك أن هذه المسألة أو تلك تتطوي على جزء صحيح ، ولكن المثل العربي القديم الذي يقول (ما هكذا يا سعد تورد الإبل) أبلغ في التعبير عن هذه الحالة. فنحن مطالبون بالنظر في المعارف الجديدة، ومطالبون بنقلها إلى اللغة العربية ، ولكننا في كثير من الأحيان

نلجأ إلى التأليف قبل أن نكتمل أدواتنا المعرفية ، بل قبل أن تتبلور مبادئ وإجراءات العلم الجديد في لغته الأصلية ، ثم إننا نهرع إلى تطبيق المفاهيم الجديدة... وهذه بالتحديد هي حالة كتاب محمد خطابي^(١). يتكون الكتاب من : مقدمة قصيرة (أربع صفحات) تحت عنوان "مظاهر انسجام الخطاب" وثلاثة أبواب :

الباب الأول :

عنوانه "الاقتراحات الغربية" في حوالي ٨٢ صفحة ، ومقسم إلى أربعة فصول ، كل فصل منها يعتمد على كتاب أجنبي ما عدا الفصل الأخير الذي يعتمد على بحث منشور في مجلة. فالفصل الأول وعنوانه "المنظور اللساني الوصفي" يعتمد - هكذا ينص المؤلف - على كتاب م.أ.ي. هاليداي ورقية حسن المعنون "الانساق في اللغة الانجليزية" Cohesion In English والصادر في لندن عن دار لونكمان عام ١٩٧٦ والفصل الثاني وعنوانه "منظور لسانيات الخطاب" يعتمد على كتاب الباحث الهولندي تون فان ديك "النص والسياق" Text and Context وهو كتاب صادر عام ١٩٧٧ ، وقد بدأ هذا الفصل بفقرة غريبة يحسن أن ننقلها إلى القارئ نقول : "من الصعب جدا أن نقصر هذا المنظور على باحث واحد (تون فان ديك) باعتبار أن معظم هذه المنظورات ، إن لم نقل كلها تتدرج ضمنه، بطريقة أو بأخرى ، ما دام بحث الانسجام يتطلب بالضرورة خطابا ، كيفما كان نوع هذا الخطاب ، وبالتالي لأن الانسجام يطرح ، بالضبط في هذا المستوى من الإنجاز اللغوي" (ص ٢٧) ، ولا أدرى لماذا كتب هذه الفقرة إذا كان هذا الفصل كله مأخوذا من مؤلف واحد هو فان ديك؟ وإذا كان قد أحس بأن ذلك صعب جدا فلماذا أصر عليه؟ أم

أن السياق - وهو الذي يكتب في السياق - قد خافه؟ وهذه للأسف الشديد سمة واضحة في الكتب التي تتحدث عن السياق والانسجام ، وكأن الانسجام مطلوب فقط في النص الذي يطبق عليه الناقد مفاهيمه الجديدة ، أما كلامه هو فلا ينبغي أن يكون متسقاً أو منسجماً!! ولنقرأ جملة من الفقرة التالية مباشرة للفقرة السابقة لندري كيف جاءت هي الأخرى غير منسجمة مع ما قبلها.

يقول المؤلف: "أما الحجة التي اعتمدنا ما في هذا التصنيف فهي التطلعات والتساؤلات النظرية التي ورنيت في مدخل كتابه Text and Context (ص ٢٧) ولنتنظر من خلال ما طرحه المؤلف نفسه في كتابه الضخم عن انسجام الخطاب هل قدم لنا في الفقرتين المذكورتين خطاباً متسقاً أو منسجماً؟.....

يقول المؤلف في أكثر من موضع في كتابه إن الاتساق هو الكيفية التي يتماسك بها النص ، أو هو ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما ، أما الانسجام فإنه أعم من الاتساق وأعمق منه ، ومن ثم فإنه يتطلب من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي تنظم النص وتولده ، ولهذا فإن مفهوم الانسجام مرتبط أكثر بالنصوص التي تؤسس الوظيفة الشعرية للغة ، فهل تحقق الاتساق أو حتى الانسجام بين الفقرتين المشار إليهما؟ لقد ذكر في الفقرة الثانية مفردة التصنيف مشيراً إليها "مذا التصنيف" - فأى تصنيف يشير إليه ؟ إن الفقرة لم يرد فيها أي تصنيف ، ومن العجيب أن المؤلف في الباب المخصص للإسهامات العربية في مجال اتساق الخطاب يكتب عن علوم القرآن نقلاً عن الزركشي والسيوطي وغيرهما ، ومما جاء في ذلك المناسبة بين الآيات ، وهناك أشياء أهم مثل

مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها، ومناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها ، ومناسبة السورة للحرف الذي بذبت عليه ، والمناسبة بين السورة واسمها... الخ وهذه كلها قضايا درسها المؤلف (انظر صفحة ١٩٣ وما بعدها) فكيف يقع هو في عدم الاتساق؟ ولو أن الأمر اقتصر على المثال الذي ذكرناه لكان هينا ، ولما كنا في حاجة للوقوف عنده ولكن المشكلة هي أن كثيرا من الفقرات بل والفصول ينقصها الربط ومن ثم فإن القارئ - مهما كان متخصصا - يضيع في فياقي مقفزة وتلتبس عليه المسائل.

هذا - إذن - مثال واحد لعدم الاتساق بين كثير من فقرات الكتاب وأجزائه. ويبدو أن كثيرا من مؤلفينا المحدثين قد ظنوا أو توهموا أن التزامهم بطريقة الترقيم الجديدة^(٣) عاصم من الوقوع في الخط ، كأن هذه الطريقة في ذاتها كافية للربط وإحداث الاتساق أو الانسجام!! وعلى أية حال ربما نتوقف عند أمثلة أخرى لعدم الاتساق أثناء تحليلنا لهذا الكتاب.

نعود إلى فصول الباب الأول فنقول إن الفصل الثالث عنوانه "منظور تحليل الخطاب" ويعتمد فيه المؤلف بصفة أساسية - هكذا يقول^(٤) على كتاب "تحليل الخطاب Discourse Analysis" لمؤلفيه جيليان براون وجورج يول ، وهو صادر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام ١٩٨٣. وكلمة "أساسيا" تعني أن هناك كتابا أخرى رجع إليها المؤلف في هذا الفصل لكن الناظر فيه يرى أنه لم يخرج عن كتاب براون ويول إلا في استشهاد واحد (ص ٦٠) أخذه من مقدمة كتاب حازم القرطاجني "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" وهو موجز في حوالي ثمانية أسطر عن حياة حازم يستشهد به المؤلف لما يسمى بالتعريض ، وهو موضوع داخل في صميم المبادئ التي ينقلها عن براون ويول . إذن ، ليست هناك مراجع أخرى فاعلة في

النص حتى يقول محمد خطابي إنه اعتمد في هذا المنظور مؤلفاً أساسياً هو كذا... الخ هناك أيضاً آراء لعلماء آخرين غير براون ويول مثل هاريمس، ليفيس، ومينكسي، وروجي شانك. ورايسبيك، ولكن يتضح من الهوامش أنه استخلص آراءهم من كتاب "تحليل الخطاب" المذكور. فالفصل الثالث يقع في ثمان وعشرين صفحة، وبه إحدى وخمسون إشارة إلى المزاج، منها خمسون إشارة على المرجع الذي يصفه بالأساس، وإشارة واحدة - كما أسلفنا - إلى كتاب حازم القرطاجني.

أما الفصل الرابع فتحت عنوان "منظور الذكاء الاصطناعي" وقد اعتمد المؤلف في هذا الفصل على دراسة منشورة في مجلة "اللسانيات و الفلسفة" عام ١٩٨١ (انظر صفحة ٧٧).

وهذه الفصول الأربعة تكون - كما ذكرنا من قبل - ما يسميه المؤلف بالافتراحات العربية، وإن نتوقف الآن عند طريقة تعامل الكاتب مع المصادر الأربعة التي نقل عنها، لأننا سوف نخصص لذلك - إن شاء الله - دراسة مستقلة.

الباب الثاني:

ويقع هذا الباب في حوالي ١١٢ صفحة، ويتناول الإسهامات العربية التراثية في مجال اتساق النص والنسجامة، ومهما كان رأينا في عملية التناول أو في مسألة الربط بين الإسهامات العربية القديمة وبين العلوم الحديثة القادمة من الغرب فإن لهذا الباب جوانب إيجابية مهمة وواضحة، من بينها لفت الأنظار إلى ما في تراثنا من مفاهيم ونظريات ومساائل تستحق أن ندرسها من جديد متسلحين بأدوات حديثة، وقد بلور المؤلف نهجه في هذا الباب في السطور الأولى التالية: لما كانت النصوص

الشعرية التي منحللها نصوصا عربية كان لابد من مساهلة التراث اللغوي العربي القديم ، خاصة النشاط المرتبط منه بالممارسة النصية تنوفا وفهما وتحليلا وتفسيرا من أجل استخلاص المقترحات المبلورة هناك ، لكن هذه العودة إلى القديم لا تعني أن النص العربي يسلك في اتساقه وانسجامه سبيلا مخالفا تماما للنص الغربي ، بحيث تعجز الأدوات التي اقترحها الغربيون عن مقارنته من هذه الزاوية ، وإنما تعني إعادة الحياة إلى هذه الاسهامات باعتبار أن فيها نظرات لا تقل أهمية وخصوصية عما قدمه الغربيون" (ص ٩٥).

والمباحث التي رجع إليها المؤلف في هذا الصدد ثلاثة هي البلاغة، والنقد الأدبي ، والتفسير وعلوم القرآن ، ومن ثم انقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول هي - حسب تقسيم فصول الكتاب - الخامس ، والسادس والسابع ، وسوف نتوقف الآن - بإيجاز - عند كل منها :

في الفصل الخامس عن "البلاغة" يتحدث المؤلف عن الفصل والوصل ، في البداية من منظور عام ، ثم من منظور الإمام عبد القاهر الجرجاني ، وينتقل بعد ذلك إلى السكاكي ثم يتوقف عند بعض مظاهر الاتساق ، وفي الفصل السادس عن "النقد الأدبي" يبحث المؤلف عن الوسائل التي تتماسك بها القصيدة في رأي النقاد العرب القدامى. وقد قسم هذا الفصل إلى قسمين ، أولهما تحت عنوان "أدبيات" ويتناول آراء النصوص منسجما ويمثل هذا الجانب الوصفي في آراء القرطاجني ، ويرى محمد خطابي أنه بينما كانت معالجة ابن طباطبا والحامتي للقصيدة لا تطل إلا جزءا محددا منها وهو البيت الذي ينتقل منه إلى عرض آخر عن طريق ما سمي بالتخلص ، فإن معالجة القرطاجني قد تجاوزت هذا التناول الجزئي.

إلى تناول أعم ، مما مكنه من تقديم نظرة شاملة عن الكيفية التي ينبغي أن تسلك في بناء القصيدة فصلاً وفصولاً (انظر ص ١٦٢). وفي الفصل السابع يبحث المؤلف في كيفية تماسك النص القرآني من خلال ما أجز في مجالي علم التفسير وعلوم القرآن ، وبالتحديد من خلال ستة مؤلفات هي : الكشف للزمخشري ، والتفسير الكبير للرازي ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، وتتلحق الدرر في تناسب السور للسيوطي أيضاً ، وتفسير التحرير والتتوير لمحمد الطاهر بن عاشور .

ولا مجال الآن للوقوف طويلاً عند هذا المبحث المهم ، ولكن ثمة سؤالاً لا بد أن نطرحه هو : إذا كان العرب القدامى قد أبدعوا إبداعاً قيماً في مجال اتساق الخطاب وانسجام النص فلماذا لا نواصل مسيرتهم انطلاقاً من مفاهيم ومصطلحات عربية خالصة ، مستعينين في الوقت نفسه بالاكشافات القادمة من الغرب بدلاً من أن نحدث نوعاً من الخلط بين المفاهيم الأصلية والمفاهيم المستوردة حتى لنعجنهما في عجينة واحدة ، كما فعل محمد الخطابي مغالباً بالطبع الجانب الحديث ، ثم لجأ إلى تطبيق هذا العجين أو هذا الخليط العجيب على نص شعري لأدونيس من ديوان " أغاني مهيار الدمشقي " وهذا هو النصف الثاني من الكتاب من حيث عدد الصفحات .

الباب الثالث :

يرد هذا الباب تحت عنوان " تحليل ومناقشة " والنص الشعري مدار التحليل هو قصيدة (فارس الكلمات الغريبة) من الديوان المذكور ، يتكون الباب من تمهيد (ثلاث صفحات تقريباً) وأربعة فصول هي الثامن والتاسع

والعاشر والحادي عشر ، وفي التمهيد يلخص المؤلف المقترحات الغربية التي فصلها في الباب الأول ، ويصنفها إلى أربعة مستويات هي : المستوى النحوي ، المستوى المعجمي ، والمستوى الدلالي ، والمستوى التداولي، بكل ما ينطوي عليه كل تقسيم من نقاط فرعية ، مثل الإحالة والإشارة والاستبدال وغيرها في المستوى الأول ، والتطوير والتضام ، والأسماء العامة في المستوى الثاني... وهلم جرا ، ثم يصنف المعطيات المستخلصة من المباحث العربية في المستويات الأربعة نفسها ، مع بعض الاختلاف في النقاط الفرعية ، ثم يقول : "من هذين التصنيفين يمكن أن نصوغ الإطار النظري الذي سنسير على هديه في التحليل ، وهو إطار مستخلص بعد إجماع الاقتراحين معا. (ص ٢١١) وهذا الإطار يتمثل في المستويات الأربعة المذكورة مع دمج النقاط الفرعية ، وإضافة مستوى خامس هو المستوى البلاغي (الاستعارة أو التعالق الاستعاري).

ولا أدري لماذا تذكرت وأنا أقرأ هذا الإطار النظري المستخلص من مقترحات غربية وأخرى عربية قول جرير في بني حنيفة:

صارت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد وثلاث من موالبيها

ويعلق قدامة بن جعفر على هذا البيت قائلا: "ويلغني أن هذا الشعر أنشد في مجلس ، ورجل من بني حنيفة حاضر فيه ، فقيل له : من أيهم أنت؟ فقال : من الثلث الملغي ذكره"^(٥).

فهذا الإطار النظري شبه الأعجمي الذي سوف نقرأه مطبقا على

قصيدة أدونيس يطرح عددا من التأملات من بينها:

١- إن هذه الملاحظة غير المنضبطة التي يقوم بها بعضنا لمنتجات العقل الغربي ينبغي أن تُعطى فرصة للتأمل الرزين والاستيعاب

المتزن. لقد أصبحنا نسيق الغربيين إلى تطبيق مفاهيمهم قبل أن نكتل عندهم ،وقبل أن نحيط نحن بها علما.

٢- إن اعتماد المؤلف على ثلاثة كتب وبحث واحد في الفصول الأربعة الأولى الخاصة بالمقترحات الغربية يثير تساؤلا مهما لن نجيب عليه الآن بالتفصيل وهو : هل هذه الكتب الثلاثة والبحث تصلح لبناء نظرية مكتملة أو حتى مقترحات متبلورة عن تحليل الخطاب أو لسانيات النص في الغرب؟ أين كتب كل مؤلف على حدة؟ وأين المؤلفات الأخرى في هذا المجال؟ ولكي تزيد هذه النقطة توضيحا نتوقف بإيجاز شديد عند الفصل الثاني الذي يعتمد فيه المؤلف على فان ديك وكتابه "النص والسياق" لقد ذكر محمد خطابي أن الكتاب المذكور به تطلعات وتساؤلات نظرية ، ويأتي في مقدمة هذه التطلعات بناء نظرية لسانية للخطاب كافية (هكذا!!!) تستطيع تحليل وتفسير كثير من المظاهر الخطابية...الخ (ص٢٧)...

كما ذكر الخطابي أن فان ديك قد طور في هذا الكتاب آراء وأطروحات سبقت صياغتها في مؤلف سابق هو Some Aspects of Text Grammars الصادر عام ١٩٧٢ ولكن مالم يذكره خطابي على امتداد هذا الفصل أو على امتداد كتابه كله هو أن نظرية فان ديك لم تتبلور بالشكل المطلوب إلا في كتاب صدر بعد هذين وهو كتاب "علم النص" ^(١) ولا شك أن هذا الكلام ينسحب على الكتب الأخرى التي أخذ عنها محمد خطابي. فكل منها حلقة في سلسلة وكل سلسلة مرتبطة بسلاسل أخرى. فكيف استخلص

خطابي من الأجزاء المشطية مفاهيم صنع منها نظرية في اتساق الخطاب وانسجامه ، ثم خلط كل هذا بإسهامات عربية قديمة ، ثم أسرع فطبق إطاره النظري المستخلص على نص عربي حديثي؟.

٣- إن نص أدونيس لا ينبغي تناوله من منظور اتساق الخطاب وانسجامه لأنه يحتاج إلى مفاهيم ومبادئ وإجراءات أخرى تدخل في إطار ما يسمى "ثورة الشعر الحديث" ، فمقولات مثل النشاز ، وطرح النزعة البشرية ، والسحر ، والإحياء والقطيعة مع التراث ، والتجريد والنواقع المحطم ، والتفكيك والتشويه ، وعدم الانسجام ، والتشظي وغير ذلك هي الأجدر بالتطبيق على النص الشعري الأدونيسي...

- ١- البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الجزء الأول، الطبعة الثانية ، عيس البابي وشركاه ، ١٩٧٢ ، ص١٦.
- ٢- تكلمنا عن حالات أخرى في دراستنا عن كمال أبو ديب ومزاعمه المتشاجرة ومن ذلك الكتب الكثيرة التي خصص بعضها لدراسة قصيدة واحدة.
- ٣- وهي الطريقة التي شاعت في أبحاث اللسانيات والعلوم الجديدة والكتب النقدية وغيرها ، وذلك بوضع رقم الفصل (٢ مثلاً) ثم تضاف إليه أرقام أخرى حسب الأجزاء والتفصيلات فتصبح ٢-١ ، ثم ٢-١-١ ، ثم ٢-١-٢ الخ..
- ٤- قال بالتحديد: "اعتمدنا في هذا المنظور مؤلفاً أساسياً هو...الخ".
- ٥- قدامة بن جعفر "تقد الشعر" تحقيق كمال مصطفى مكتبة الخانجي بمصر والمثني ببغداد ، ١٩٦٣ - ص ٢٢٨ - ٢٢٩.
- ٦- صد هذا الكتاب في أمستردام عام ١٩٧٨ ، وظهرت النسخة الأسبانية منه عام ١٩٨٣ ، وقد أولاهما فان ديك اهتماماً خاصاً وكتب لها خاتمة من عشر صفحات.
- نشر هذا المقال بملحق ثقافة اليوم جريدة الرياض يوم الخميس ١٠ ذو القعدة ١٤١٤هـ - ٢١ أبريل ١٩٩٤.
- أود أن يعود القارئ إلى الحلقة الأولى من الفصل الأول من هذا الكتاب ليرى كيف زعم كمال أبو ديب أنه صار ينتهج جماليات التشظي ، واللاوحدة ، والتشردم ، والانسجام ، نظراً لأن النص العربي المنتج حالياً يتطلب ذلك ، ومعروف أن أدونيس كان -

وما زال- في طليعة من ينتجون هذا النص المتشطي. فكيف يأتي
محمد خطابي ويطبق مفاهيمه عن الاتساق والاتساج على نص
أدوينسي!!! إنها روح التشردم والعجمة والابتسار التي حكمت
النص النقدي العربي خلال العشرين عاما الماضية.

مداخل إلى انسجام الخطاب

مازلنا مع كتاب محمد خطابي "لسانيات النص" وقد قلنا من قبل إن مؤلف هذا الكتاب قد لجأ إلى التأليف قبل أن نكتمل أدواته المعرفية، بل قبل أن تتبلور مبادئ العلم الجديد وإجراءاته في لغته الأصلية. ثم إنه، أي المؤلف، قد أسرع إلى تطبيق إطاره النظري المستخلص من مقترحات غربية وإسهامات تراثية عربية على نص شعري لأدونيس، وأخذ هذا التطبيق حيزاً واسعاً من الكتاب (حوالي مائتي صفحة بما يعادل النصف). والآن نريد أن نبرهن على هذا الكلام من خلال تحليلنا للباب الأول من الكتاب عن المقترحات الأجنبية، والمكون من أربعة فصول. ولن نستطيع في هذه الحلقة للتوقف عند كل فصل، ومن ثم سوف نركز على الفصل الثالث، وإذا بقي مجال ننتقل إلى الثاني.

وقبل هذا نقول إنه مما يشكك في مشروعية هذا التطبيق المتسرع على نص شعري هو أن الكتب الثلاثة التي اعتمد عليها المؤلف في كل فصل من الفصول الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى البحث في الفصل الرابع تتناول منظور الخطاب في مستوييه السردي البسيط المكتوب أو الشفاهي. وفي هذا يقول فان ديك في كتاب "النص والسياق"، الذي اعتمد عليه خطابي في الفصل الثاني: "إننا نركز اهتمامنا في الأسس على ما يمكن أن نسميه خطاب الحوار الداخلي (المونولوج) وإن كان يمكن القول أن الحوار مع الغير (الديالوج)، والمحادثة - Conversacion - بعامة يشكلان مقاربة من الخطاب أكثر ضماناً من الناحية الإمبريقية (التجريبية) (٧) ومحمد خطابي نفسه لديه وعي بهذه المسألة يقول في مقدمة كتابه: "إن الدراسات

الغربية لانسجام النص / الخطاب ركزت - فيما نعلم على نوعين خطابيين : التخاطب والسردي (التقليدي) البسيط الذي يسير وفق مجرى حدثي نمطي. وقد دفعنا هذه الحقيقة إلى طرح السؤال الذي يروم هذا البحث الإجابة عنه إجابة نسبية ليس إلا : كيف ينسجم الخطاب الشعري؟ هل تكفي الأدوات والمفاهيم المقترحة من قبل الغربيين لدراسة - وصف انسجام الخطاب الشعري الحديث؟ كان هذا هو السؤال المركزي الذي محورنا حوله اهتمامنا. لكن الإجابة عنه اقتضت قطع مسير ثلاثة أبواب (يقصد أبواب الكتاب الثلاثة)^(٨).

وسوف نرى من خلال تحليلنا للباب الأول من كتاب خطابي أنه ليس من السهل نقل المفاهيم والمبادئ والإجراءات من مجال التخاطب (أو المحادثة) والسردي البسيط إلى مجال اللغة الشعرية. وما فعله خطابي في كتابه هذه يذكرني بما فعله الدكتور كمال أبو ديب في كتابه "الرؤى المقنعة" عندما اعتمد على تحليل بروب للحكايات الخرافية وتحليل ليفي شتراوس للأسطورة في مقارباته عن الشعر الجاهلي ، مدعياً أنه بذلك كان يعمل على تطوير البنيوية!! فهل يريد خطابي أيضاً أن يقول إنه بكتابه عن "لسانيات النص" يعمل على تطوير علم تحليل الخطاب أو علم النص!! وعلى أية حال نريد أن يكون واضحاً لدى القارئ الكريم أننا لا نشكك إطلاقاً في كفاءة العقلية العربية وقدرتها على الإسهام في التطوير، وإضافة الجديد لكننا في الوقت نفسه لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يتم من خلال منهج التعامل الحالي مع العلوم الجديدة. وهذا ما سوف نكشف عنه هذه الدراسة.

منظور تحليل الخطاب :

هذا هو عنوان الفصل الثالث من كتاب "لسانيات النص". ولود أن أنقل أولاً للقارئ خبرتي القرائية لهذا الفصل وللأصول الثلاثة الأخرى من الباب الأول. وقد مرت هذه الخبرة بثلاث مراحل: في المرحلة الأولى قرأت الفصول الأربعة ، ولم أفهم شيئاً ، ولكنني تفاعلت بوجود كتابين معي من الكتب التي اعتمد عليها المؤلف وهما "النص والسياق لفنان ديك ، وتحليل الخطاب" لبراون ويول. وقررت أن أمضي مع كتاب خطابي حتى آخره ، ثم أقرأ الكتابين المذكورين.. وأثناء قراءتي للباب الثاني عن الإسهامات العربية في مجال اتساق الخطاب وانسجام النص بدأت أحس بأنني أقرأ كلاماً يستحق عناء التفكير والمتابعة. ثم انتقلت إلى الباب الثالث الذي يطبق الإطار النظري المستخلص من مقترحات أجنبية وأخرى عربية وعنوانه "تحليل ومناقشة" ، ورأيتني بعد أن انتهيت من قراءته أكتب التعليق التالي : "إنني أرى أن يكون عنوان هذا الباب "تحليل ومصادرة" لأنك لكي تقرأ هذا الكلام ينبغي أن تقوم أولاً بعملية مصادرة لكل ما لديك من معلومات قديمة كانت أو حديثة ، فيما عدا تلك المفاهيم والمبادئ والإجراءات المبعثرة في هذا الكتاب.

وفي المرحلة الثانية من القراءة عدت إلى الباب الأول وقد تكونت لدي خبرة لا بأس بها من قراءة البابين الثاني والثالث ، فضلاً عن قراءتي في علم النص بصفة عام ، لكنني كنت أحس بخلل شديد في السياق وكنت أعجب : كيف يكتب المؤلف عن الاتساق والانسجام في حين أن كتابه ، وخاصة هذا الباب الأول ، يكاد يخلو من ذلك؟! وقد مثلت في الحلقة الأولى بمثال واحد لهذا الخلل. والآن أذكر ما كتبته تعليقا على فقرة في

صفحة ٥٢ تحت عنوان "السباق وخصائصه" تقول: "يذهب براون ويول (١٩٨٣) كإطار عام إلى أن محلل الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار السباق الذي يظهر فيه الخطاب...الخ" ثم يقول: "وفي هذا الصدد يرى هايمس (١٩٦٤) أن للسباق دوراً مزدوجاً إذا بحصر مجال التأويلات الممكنة(....) ويدعم التأويل المقصود" وقد علفت على ذلك: "ما الذي أدخل رأي هايمس هنا؟ ينبغي أن نبحث هذا الموضوع؟! وبعد أن انتهى المؤلف من هايمس وتصنيفه لخصائص السباق (ص٥٣) قال: "بالإضافة إلى تصنيف هايمس هناك محاولة أخرى قام بها ليفيس (١٩٧٢)... الخ" وقد علفت على ذلك أيضاً بنفس تعليقي السابق. ثم انتهى المؤلف أيضاً من تصنيف ليفيس (ص٥٤) وجاءت الفقرة التالية مباشرة على النحو التالي: "لكي يبنى براون ويول أهمية السباق في التأويل يقدمان ثلاثة أمثلة معزولة عن سياقاتها الأصلية التي ظهرت فيها ، أو بتعبيرها "سياقات شاذة" حيث يقرأ المحلل النص وعليه أن يهيئ بالتالي مميزات السباق الذي يمكن أن تكون قد وردت فيه" (ص٥٤). وقد علفت على ذلك: "هذا الربط...كيف تم؟ إنها مسألة تحتاج إلى نظر!!

وكان لابد أن أعود إلى كتاب "تحليل الخطاب" لمؤلفيه جيليان براون وجورج يول^(١). قرأت الكتاب كله ثم عدت إلى الفصل الثالث من كتاب محمد خطابي ، وهذه هي القراءة الثالثة ، وما سوف نعرضه على القارئ الآن هو نتيجة هذه القراءة.

لقد اكتشفت أن كل ما فعله محمد خطابي في هذا الفصل (وهذا الكلام) ينطبق على الفصول الثلاثة الأخرى) هو أنه اقتطع بعض أجزاء مفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها مع بعض التصرف أو الاختصار ،

ثم ربط هذه الأجزاء المبعثرة بطريقة الربط التي شاعت في كثير من الكتب خلال العشرين عاما الماضية ، وهي طريقة يعلم الكافة الآن أن لها خصائص محددة من بينها أنك يا عزيزي القارئ ينبغي أن تضرب رأسك في الحائط حتى تفهم ، وإذا لم تفهم فهذا أفضل ، لأنك في هذه الحالة لن تكتشف طرق التزوير التي تم اللجوء إليها ، وستظل تحس بالقصور تجاه هذه العلوم الجديدة التي لا يفهمها إلا جنس ثالث من المثقفين الذي لا يمتون إلى العرب ولا إلى العجم بأية صلة!!

يقع فصل "منظور تحليل الخطاب" في ثمان وعشرين صفحة. وكان يمكن لهذه الصفحات ، وهي من النقط الكبير ، أن تقدم تلخيصاً جيداً لكتاب براون ويول لو أنها التزمت ، على الأقل ، منهجية سليمة في عرض الكتاب تقوم على الفهم أولاً ، ثم محاولة تغطية الجوانب المعرفية المختلفة من خلال رؤية نقدية واعية وملزمة.

ولكن ما حدث هو ، على التحديد ، ما يلي : اعتمدت الصفحات الأربع الأولى (من ص ٤٧ إلى ص ٥٠) على الصفحات الأربع الأولى من الفصل الأول من كتاب براون ويول ، وهذا الجزء تحت عنوان "وظائف اللغة" والصفحتان ٥١ و ٥٢ اعتمدتا على مناظرة وردت في آخر الكتاب المذكور. ومن صفحة ٥٢ إلى ٥٦ ترجم المؤلف - بتصرف كما أسلفنا - الصفحات من ٦١ إلى ٦٥ تقريباً (ولا ننسى أن النسخة التي أشير إليها هي النسخة الأسبانية المذكورة في هامش سابق).

والصفحات من ٥٦ إلى ٦١ مأخوذة من صفحة ٨٥ وما بعدها. أما القسم الذي يأتي تحت عنوان "عمليات الانسجام" في كتاب محمد خطابي (من ص ٦١ حتى ص ٧٥ نهاية الفصل) فمأخوذ من كتاب براون ويول

من صفحة ٢٩٠ حتى صفحة ٣٣١. ولو جمعنا هذه الصفحات المأخوذة من الكتاب الأجنبي لوجدنا أن محمد خطابي في صفحاته الثماني والعشرين قد ترجم حوالي خمس وخمسين صفحة ، اقتطعها من فصول مختلفة وربط بينها على النحو الذي أشرنا إليه من قبل.

ولا أدري لماذا لم يلجأ إلى ترجمة الكتاب بدلا من ترجمة جزء من هنا وآخر من هناك ، وكل هذه الأجزاء منتزعة انتزاعا من سياقاتها الأصلية. ومن ثم فليس غريبا أن يحس القارئ المتخصص بغربة لبثها تشبه غربة المتنبي في شعب بوان ، ولكنها غربة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وأنا حقيقة ما زلت في حيرة من هذه الظاهرة الغريبة : كيف استطاعت ثلة من المؤلفين العرب أن تفرض على الثقافة العربية نوعا غريبا من التأليف لم تشهده هذه الثقافة على امتداد تاريخها الطويل؟! لقد تعامل المؤلفون العرب القدامى مع الثقافة الوافدة تعاملا يعكس روح الانتصار التي كانت تستشرفها النفوس العربية الأبية وتحققها على أرض الواقع ، أما تعاملنا الحالي فليس إلا انعكاسا لروح الهزيمة المسيطرة على أرض الواقع ، والتي ينبغي على الإنسان العربي أن يتجاوزها مهما اشتدت الصعوبات وتفاقت المشاكل.

مقارنة :

والآن نأتي إلى المقارنة بين ما كتبه محمد خطابي في "منظور تحليل الخطاب" وما كتبه براون ويول في كتاب "تحليل الخطاب". ونتوقف أولا عند هذا الأخير وأول ملاحظة نراها مهمة في الكتاب هو أن مؤلفيه يعتمدان على عدد كبير من المراجع ، ومن ثم يكثر فيه طرح نظريات لمؤلفين آخرين ، ولكن هذا الطرح ، بالطبع ، لا يتم على طريقة محمد

خطابي وإنما يأتي في إطار فهم واسع للنظرية ، ومناقشة مفصلة لها ، ومراجعة نقدية إن كانت تحتاج إلى مراجعة. ومن أمثلة ذلك عرضها لنظرية الاتساق عند هاليدي ورقية حسن (وذلك في الفصل رقم ٦) ، وهي النظرية التي اعتمد عليها خطابي في فصله الأول. ولا أدري لماذا لم ينتبه للاعتراضات التي وجهها لهذه النظرية ، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستبدال وأنه زائف (١٠) ولو أن خطابي سأل نفسه أولاً : هذه المناقشات والاعتراضات الكثيرة.. ألا تحتاج إلى حلول؟ لجئنا ، وجئنا ، مشقة تأليف أو قراءة كتاب ضخم يستخلص إطاراً نظرياً من عناصر لم تتضج بعد ثم يطبق ذلك على نص عربي حديث فيزيد الطين بلة ويجعل المهمة أكثر صعوبة.

يقع كتاب "تحليل الخطاب" في حوالي ٣٤٠ صفحة من القطع المتوسط ، وينقسم إلى سبعة فصول : الفصل الأول على هيئة تقديم وحوال (١١) "الإشكالات اللسانية ووظائفها" ، حيث يناقش وظائف اللغة (في أربع صفحات تقريباً) وهذا هو الجزء الذي أخذ منه محمد خطابي كما أسلفنا ، ثم ينتقل إلى لغة الحديث واللغة المكتوبة (من ص ٢٣ حتى ص ٤٧ آخر الفصل) ولأن خطابي يتجه مباشرة إلى هدفه وهو لغة الشعر فإنه يغفل هذا الجزء الأكبر من الفصل بعد أن أخذ ما يرى أنه مناسب له. والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا اعتمد في فصله الثالث على هذا الكتاب إذا كان يريد أن يفرغ الكتاب كله من مضامينه الأساسية؟ أم أنه قد آمن ببعض الكتب وكفر ببعضه!!؟

والفصل الثاني عن دور السياق في التفسير ، وهذا الفصل يناقش قضايا مهمة تساعد في تحليل الخطاب مثل الإحالة — والاقتراض ،

والاستلزام ، والاستنتاج ، وغير ذلك ، وقد أخذ خطابي من هذا الفصل ما أسماه "السياق وخصائصه" عند هايمس وليفيس ، وهي أشياء معروضة في صفتين أو ثلاث ، وترك باقي الفصل وهو ما لا يقل عن ثمان وثلاثين صفحة. ولأنه يترجم فقط فإنه لا يقطع من الفصل إلا مساحة محدودة جدا. فمثلا رأى هايمس الذي عرضه في صفحة تقريبا بطريقة أ ، ب ، ج .. الخ لا يأخذ في المصدر الأصلي إلا صفحة واحدة أيضا ، ولكن بطريقة غير مرقمة^(١١).

ولن نتوقف - ولو في إيجاز - عند كل فصل من فصول الكتاب لأن المسألة بذلك يمكن أن تطول كثيرا ، ومن ثم سوف نذكر فيما يلي عناوين الفصول الباقية فقط. الفصل الثالث عنوانه: "الموضوع وتمثيل المضمون في الخطاب" والرابع : "المونتاج وتمثيل الخطاب" والخامس: "البنية الإخبارية" ، والسادس : طبيعة الإحالة في النص وفي الخطاب والسابع عن "الانسجام في تفسير الخطاب".

نأتي إلى فصل محمد خطابي فنجد أن عناوينه التي يظن القارئ أنها تتأقش موضوعات في غاية الأهمية في مجال تحليل الخطاب لا تزيد على كونها عناوين جانبية منتزعة من بعض فصول كتاب براون ويول ، وإن كان الجزء الأكبر الذي وضعه خطابي تحت عنوان "عمليات الانسجام" مأخوذ من الفصل الثاني ، ثم يضاف إلى ذلك الجزء القليل المأخوذ من الفصل الأول. وإذا قلبنا هذا الترتيب أي جعلناه صاعدا نقول إن محمد خطابي بدأ الفصل الثالث من كتابه بترجمة أربع صفحات من الفصل الأول من كتاب براون ويول ، ثم ترجم عدة صفحات عن مبادئ الانسجام من الفصل الثاني ، ثم ترجم الجزء الأكبر عن "عمليات الانسجام" من الفصل

السابع. فهل تكفي هذه الشذرات لصياغة نظرية عن منظور تحليل الخطاب؟... وقد ضم محمد خطابي هذه الشذرات إلى شذرات أخرى عرضها في الفصول الثلاثة الباقية من الباب الأول ، ووضع كل هذا تحت عنوان "الاقتراحات الغربية".

وما فعله في الفصل الثاني "منظور لسانيات الخطاب" الذي اعتمد فيه على فان ديك وكتابه "النص والسياق" لا يختلف عن ذلك. وكنت أريد أن أتوقف أيضا عند هذا الفصل وأضاهي بين الصفحات المترجمة والصفحات الأصلية ، ولكني أرى الآن أن ذلك سوف يكون تكرارا لا لزوم له. ويكفي القارئ أن يعود إلى كتاب خطابي في صفحات الباب الأول وينظر إلى الهوامش ، وسف يرى أن كل فصل يقوم على مرجع واحد ، وأن الصفحات المشار إليها تتوالى حسب المواقع التي نقل عنها.

فهل يصلح هذا التلخيص لإقامة إطار نظري نطبقه على نص شعري مهما كان مطعما بإسهامات عربية تراثية؟؟ ثم إن هذه الإسهامات هي الأخرى تحتاج إلى نظر متعمق ، وكذلك طريقة خلطها بالمفاهيم الغربية إن صح أن نسميها كذلك ، لأنها - كما أسلفنا - لا تزيد على كونها شذرات منتزعة انتزاعا مشوها من سياقاتها الأصلية.

ومن العجيب أن تحليل الخطاب أو علم النص يسير في اتجاه مناقض تماما لما سار عليه محمد خطابي . فعلم النص - كما يقول فان ديك - يتبنى في المقام الأول نوعا من التعميم إزاء الدراسات الأدبية والدراسات الخاصة بكل لغة . وهذا التوسع في مجال البحث والخروج من مفهوم النص الأدبي إلى المفهوم العام للنص يعني تخطي الهوية التي كانت تفصل بين الدراسات الأدبية واللسانية من جهة ، وبين دراسات الأدب

العامة واللسانية العامة من جهة أخرى . لقد كانت دراسة اللغة في غالب الأحيان تقتصر على دراسة القواعد (المقارنة) في لغة محددة ، ولا تضع في اعتبارها التحليل المنظم للأنواع المختلفة من النصوص وسياقات استخدام اللغة . ولكن في إطار علم النص يمكن تخصيص اهتمام كبير ، بصورة منهجية لهذه الأشكال الخاصة باستعمال اللغة بحيث يتم تناول المقالات الصحافية ، وإنتاجات وسائل الاتصال الأخرى والتخاطب ، والأوضاع والأشكال الاجتماعية الخاصة بلغة ما أو ثقافة ما . ثم إن هناك اتجاهاً موسعاً الآن يدرس استعمال اللغة في إطار سياقها النفسي والاجتماعي . وهذا التطور كان له سابقة في علم الانثروبولوجيا ، خاصة فيما يتعلق بالسياق الثقافي ^(١٢) أي أن تحليل الخطاب أو علم النص بمفهومه الغربي في واد وكتاب محمد خطابي في واد آخر . فالأول يفتح والثاني يقيد، والأول يمضي عبر التخصصات المختلفة في حين يأتي مجمد خطابي - على طريقة بعض البنيويين - فيحلل قصيدة واحدة في أكثر من مائتي صفحة * والسؤال الآن : أليس لهذا التفتيق من آخر ؟!

*نشر هذا المقال بملحق ثقافة * اليوم * جريدة الرياض يوم الخميس ٢٤ ذو القعدة ١٤١٤ هـ - ٥ مايو ١٩٩٤ م .

(٧) تون فان ديك ، النص والسياق ، دار نشر كاتترا ، الطبعة الثالثة ، مدريد ١٩٨٨ ، ص ٤٠ .

(٨) انظر محمد خطابي * لسانيات النص * ص ٦-٨ .

(٩) للنسخة التي رجعت إليها هي الترجمة الأسبانية ، وقد نشرتها في مدريد عام ١٩٩٣ دار نشر visor libros

(١٠) انظر برون وويل ، الكتاب المذكور ص ٢٦٦

(١١) انظر صفحتي ٦١-٦٢ من كتاب بروان ويول المذكور.

(١٢) تون فان ديك ، علم النص ، النسخة الأسبانية ، ص١٧.

الفصل الرابع

١- عندما يصبح النقد الهداشى عربيا.

٢- النقد الثقافى : قراءة فى الأنساق الثقافية العربية.

عندما يصبح النقد الحدائي عربيا

قراءة في كتاب "ثقافة الأسئلة"

للدكتور عبد الله البغدادي

منذ سبع سنوات ، أي في منتصف الثمانيات تقريبا ، كتبت مقالا أعرب فيه عن دهشتي إزاء ما يكتب من نقد حدائي سواء على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق. وتساءلت : إلى من يوجه هذا الكلام إذا كان القارئ لا يفهمه؟ وكانت إحدى المحلات النقدية المتخصصة التي صدرت في أوائل الثمانينيات قد طرحت سؤالا وجه إلى عدد من كبار المتقنين مثل الأستاذ نجيب محفوظ والدكتور زكي نجيب محمود : هل فهمتم هذا العدد الأول من المجلة؟ وكانت إجاباتهم جميعا بالنفي. وقد ارتاح عامة القراء لهذه الإجابة لأنها جنبتهم مشقة اتهام أنفسهم بالجهل وعدم القدرة على الفهم.

وقد تساءلت في المقال المذكور أيضا : ما الذي جعل الثقافة الحدائية مستعصية على الفهم في حين أن الأجيال السابقة نقلت ثقافة مفهومة وكانت جديدة كذلك في وقتها؟ وقد طرحت السؤال وفي ذهني تصورات لنماذج - حدائية أو ما بعد حدائية مفهومة ولها جمهور واسع في أوروبا وأمريكا بشمالها وجنوبها ، حتى أن كاتباً مثل جابرييل جارتيا ماركيز توزع أعماله ملايين النسخ في شتى أنحاء المعمورة. وكان تفسيري لانتشار ثقافة الأجيال الماضية في مقابل الانغلاق الذي تسكن فيه الثقافة الحدائية هو أن الأجيال السابقة امتلكت عقلية تركيبية هاضمة استطاعت أن توائم بين القديم والجديد ، وبين الأصل والوافد حتى ضاعت الحدود الفاصلة بين الثقافتين (وهذا فيما أذكر عنوان مقال مهم للدكتور لويس عوض كتبه في

أواخر الستينيات عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو واحد من أهم من جمعوا بين ثقافتين ، أما الأجيال الجديدة فتتقل بدون هضم واستيعاب لا لثقافتنا الأصلية ولا للثقافة الأجنبية الحديثة.

وأشهد أنني حاولت طوال السنوات الماضية ، منذ كتابة المقال أن أوزع جهودي في نواح شتى بغية التوصل إلى حقيقة ما يجري في العالم من حولنا وما يجري عندها. ورأيت أولاً أنه لا بد من استيعاب الثقافة الحديثة من مظاهرها أي من مصادرها الأصلية ، ثم توصلت إلى الاقتناع بأن من حق القارئ العربي علينا أن ننقل إليه هذه الثقافة في ترجمات أمينة حتى لا يقع فريسة للكتب المولفة أو التي يزعم أنها مولفة ولا يكون لها من نتيجة إلا تنفيره من هذه الثقافة وإقناعه بأنها عصبية على الفهم. ثم إنني في أثناء ذلك أخذت أنقب عن الكتب التي تصدر هنا أو هناك في شتى أنحاء الوطن العربي بحثاً عن مؤلفين تكون لديهم القدرة على مزج الثقافة الحديثة بثقافتنا الأصلية ، وأشهد أن الحصيلة كانت دائماً قليلة ، فمعظم الكتب المولفة في مجال الدراسات اللغوية الحديثة تتناول الظواهر اللغوية على أنها جديدة جده مطلقاً ، وعندما تطبق بعض نتائجها في مجال النقد الأدبي يأتي التطبيق شائها غريباً عن بينتنا العربية وعن الثقافة القارة في نفوسنا ، ومعظم الكتب تنطلق من نظرة متعالية تجاه فكرنا اللغوي القديم : فيلأغتتا القديمة وفكرنا اللغوي أمور دخلت متحف التاريخ - في نظر هؤلاء المؤلفين طبعاً - منذ زمن بعيد ، وإذا كنا نريد لأنفسنا تقدماً فما علينا إلا أن نأخذ بالمناهج الحديثة القادمة من الغرب ، وأن نغض النظر تماماً عن كل ما تركه أسلافنا. ولعدم اقتناعي بهذه الفكرة وللخط الذي أراه أمامي في الكتاب الذي من هذا النوع كنت أتركه جانباً لأقرأ كتاباً في نفس المجال

بلغة أجنبية. ثم إن هناك كثيراً من الكتب إذا تحقق لصاحبها معرفة قوية
بتراثنا القديم لا تتحقق له معرفة على نفس القدر بالاتجاهات الحديثة،
والعكس بالعكس.

ولكنى على الرغم من حيرتي المتزايدة لم أنزعج ، وقلت لنفسي
لماذا لا أحاول أن ألقى شمعة في الظلام بترجمة كتاب من أحدث الكتب
التي تتناول تيارات الدرس الأدبي الحديث ، فكان كتاب "نظرية اللغة
الأدبية". الصادر عام ١٩٨٨ في مدريد لصاحبه خوسيه مارييا بوثويلو
إيبانكوس. وخلال الفترة التي كنت أعمل فيها في ترجمة هذا الكتاب وقعت
على مجموعة من الكتب التي قدمت لي الفكر اللغوي الحديث مهضوماً على
النحو الذي كنت أبحث عنه. ولئن أتوقف عند هذه الكتب أو حتى عناوينها
الآن حتى لا أطيل على القارئ قبل الدخول إلى كتاب الدكتور عبد الله
الغذامي الذي مثل بالنسبة لي كشفاً في غاية الأهمية... إن كتاب "ثقافة
الأسئلة" من الكتب التي تجعلك تردد وأنت تقرأه: "وجدتها...وجدتها" نعم
لقد وجدتها وعثرت أخيراً على الناقد الذي يسبقني ، والذي قال ما كنت
أريد أنا أن أقوله ومحض ما لم أقدر أنا على تمحيصه حتى هذه اللحظة
على الرغم من بحثي الدائب في هذا المجال ومحاولاتي الوصول إلى بعض
النتائج التي توصل إليها. لقد كنت دائماً أقول نفسي إن أي ثقافة مهما
استغلقت فلا بد أن تكون مفهومة ، وأي ثقافة إذا فقدت تواصلها مع القارئ
العادي لا يمكن أن تسمى ثقافة. وكنت دائم التساؤل : لماذا نفهم الأسئيات
في لغاتها الأصلية خاصة في مجال الدرس الأدبي ولا نفهم ذلك في لغتنا
العربية؟ ولماذا حدثتنا هي الوحيدة من كل حدائق العالم التي ليس لها
جمهور بعضها ويشد من أزرها؟

ولولا أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالانتحال ، ولولا أن وضعتي بالنسبة للدكتور عبد الله الغدامي لا يشبه وضع الفرزدق بالنسبة لجميل بن معمر ، لفعلت مع الدكتور الغدامي مثلما فعل الأول مع الثاني ، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب "الأغاني" (مجلد ٣ ج ٨ ص ١٨٨) . أن الفرزدق وقف على جميل والناس مجتمعون عليه وهو ينشد :

ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا

وإن نحن أومأنا إلى الناس وقلقوا

فأشعر الفرزدق رأسه من وراء الناس وقال لجميل أنا أحق بهذا البيت منك ، فقال جميل أنشدك الله يا أبا فراس ، ولكن الفرزدق لم يأبه للمناشدة فمضى وانتحل البيت ، لأن البيت في قوته وعنفوانه يناسب الفرزدق ولا يناسب جميلا ، على الرغم من أن جميل صاحبه ، لأنه كان شاعرا غزريا رقيقا . ولكن الوضع في مثل حالتنا مختلف ومن ثم لا تصح المقارنة ولا يصح الانتحال : فالدكتور الغدامي أحد فرسان حلبة الحداثة البارزين في الوطن العربي ، وقد صارت كتبه في هذا المجال علامات مهمة في تطور الفكر الحداثي . ويكفي أن نقرأ عناوين كتبه "الخطيئة والتفكير" ، "تشریح النص" ، "الموقف من الحداثة ومسائل أخرى" ، "الكتابة ضد الكتابة" . حتى تكون لدينا فكرة واضحة عن توجهاته واهتماماته .

نواة الكتاب

هناك كثير من المفاهيم التي يمكن أن نستعيرها من كتاب "ثقافة الأسئلة" ، من أولها مفهوم "الصوتيم" وهو حسب تعريف الدكتور الغدامي

"البنية الأساس" أي نواة النص وعنصره المهيمن ، أو هو قلب النص ومضغته ، وتقوم بين الصوتيم وسائر الوحدات الموجودة بالنص علاقات تتكون من التركيب الإنشائي والدلالي. فالصوتيم إذن هو البنية الأساسية التي تتم إقامة العلاقات داخل النص من خلالها ، ويكون كل عنصر في النص بمثابة إشارة حرة يتحقق أثرها من خلال دخولها في تركيب ينظمها ويوجه دلالتها. وكل ذلك يتم من خلال الأخذ بمفهوم "علاماتية اللغة".

وصوتيم نص الدكتور الغدامي - فيما نرى - هو هذه الحكاية التي رواها عن أبي حيان التوحيدي (ص ٩٤) ووقعت في مجلس الأخفش ، وهي عن أعرابي وقف على الأخفش فسمع كلاما في النحو واللغة وما يدخل معهما فحار وعجب وأطرق ووسوس ، فقال له الأخفش : ما تسمع يا أبا العرب؟ قال أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا.

ويعلق الدكتور الغدامي على هذه الحكاية بقوله (ص ٩٥) : "وهذا هو المأزق الذي أجد نفسي فيه وهو كيف يتسنى أن أخوض في مسائل نظرية دقيقة وأمارس الكلام في الكلام دون أن أحدث وحشة تشبه وحشة أعرابي الأخفش؟".

والحل الذي وصل إليه الغدامي لهذا المأزق هو أن يتكلم بلغة العرب في لغة العرب بما هو من لغة العرب أي أن يسعى - حسب قوله - لجعل النقد (يتكلم عربي) مثلما تكلمت أرض سيناء وأرض فلسطين.

وهذه النواة التي جاءت في مقال "لكي يتكلم النقد بالعربية" تعضدها مفاهيم أخرى وردت في هذا المقال نفسه وفي مقالات أخرى سابقة ولاحقة مثل مفهوم النص المركب وكيف أنه مفهوم عربي عريق (ص ٩٧) ، ويستشهد على ذلك بأبيات لأبي العباس عبد الله بن محمد الأنباري المسمى

بالناشئ الأكبر ، كما يستشهد بالخليل بن أحمد وكيف أسس تصورَه للقصيدَة على فهم تركيبِي يقيم مماثلة تامّة ما بين النص والبناء من خلال تشبيهه القصيدة بالخيمة. يستشهد الغدّامي كذلك بحازم القرطاجني وتعلّب. وقد قال عن الأول : "القرطاجني يقيم في مقولاته هذه علاقة ترأسل ما بين السمع والبصر في استقبالهما للصورة التركيبية للبيت (البناء) وللقصيدَة (البناء) مما ينم عن عقلية كلية (لا جزئية) وتصور بنيوي تركيبِي يقيم العلاقات بين الأشياء المتباعدة ظاهرياً ويؤسس الوحدة بين العناصر ليحقق "الاختلاف" بين "المختلفات". يستشهد الغدّامي كذلك (في مقال "تشرّيح النص" ص ١٠١) بمفهوم الجرجاني حول علامائية اللغة ، وذلك عندما قال (أى الجرجاني) : "إن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات ، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ، ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه".

ولكي يجعل الغدّامي النقد يتكلم بالعربية فإنه يقرأ الجرجاني مثلما يقرأ دريدا (ص ١٠٨) ويستفيد من تجارب الأمم ولا ينسلخ عن ثقافته الأصلية (ص ١٠٩) ، بل إنه في مقال "تفسير الشعر بالشعر" (ص ١٢١) يستفيد من القواعد التفسيرية لمفسر معاصر للقرآن الكريم هو المرحوم الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي وضع كتاباً أصولياً عنوانه "القواعد الحسان لتفسير القرآن" ، وهذا العمل يدخل في إطار مفهوم الدكتور الغدّامي عن تداخل العلوم أو تساندها ، وهو موضوع شرحه في هذا المقال "تفسير الشعر بالشعر" وفي مقاله الثاني ، في بداية الكتاب "من ثقافة الهزيمة إلى ثقافة الحكمة - صناعة النظرية". وفي ذلك يقول الغدّامي : "ومبحث التأويل هذا مبحث طويل ومهم لا تكفي فيه هذه المعالجة ولكني أكتفي بهذه الإشارات الموجزة موضحاً كم هو النقد الأدبي محتاج إلى جهود المفسرين

من أجل الإفادة وتوسيع مجال الدرس الأدبي وضبط قواعده ، مثلما أقول
بحاجة طلاب النظرية إلى علماء الأصول والمنطق من أجل تأسيس كليات
نظرية شمولية توجه النظر وتضبط الأجزاء" (ص ١٢٦).

بل إن تعريب الكلمة أو ترجمتها عند الدكتور الغدامي ما هو إلا
تحويل جذري للتاريخ الحضاري والنقسي لها من عالم إلى آخر. والدلالات
الإيحائية والضمنية للمفردات اللغوية سوف تعلق بالمصطلح وتحوّر منه ،
وربما تغيره تغييرا مصيريا (ص ٢٠٠) ، ويقول الدكتور الغدامي: "وأنا
أزعم أن مصطلحاتنا التي تبدو مستعارة قد آلت عندنا إلى تحولات تجعلها
مختلفة ، وبالتالي فهي جديدة وتعربنا لها ليس مجرد ترجمة ولكنه تهجين
وتوليد يقضي إلى مولد جديد (ص ٢٠٣).

والصوتيم المذكورة (أو نواة الكتاب) وما يدور حوله من مفاهيم
أخرى تعضده يدخل في علاقات أخرى تركيبية داخل الكتاب تقضي إلى
دلالات في غاية الأهمية. فالكلام بلغة العرب في لغة العرب بما هو من لغة
العرب يقتضي الدخول في علاقة تشابك مع القارئ الذي تتشكل من أفراد
القاعدة العربية من المتلقين . والكتاب منذ أول صفحة له تنوير وفتاحة
يضع أيدينا على هذه القضية. ذلك أن الغدامي يستشهد ضمن ما يستشهد
بكلمة للروائي الإيطالي إمبرتو إيكو تقول:

"لقد تقبل الانثروبولوجيون أنواعا من الثقافات حيث يأكل البشر
الكلاب والقرود والضفادع والشعابين ولذا يفترض ألا يستغرب وجود بلاد
يسمها الأكاديميون فيها بالكتاب الصحفية" ، ومعنى ذلك أن الأكاديميين
مطالبون بالنزول من أبراجهم العاجية للاتحام مع القارئ العادي من خلال
الصحافة التي تمثل الانتشار الجماهيري الواسع في عصرنا وهذا بالضبط

ما يفعله ملحق "ثقافة اليوم" بجريدة "الرياض" إذ يذكرني بأيام الازدهار الثقافي في الصحافة المصرية في الستينيات وأوائل السبعينيات عندما كان الناس يقرأون على صفحات المساء والأهرام والجمهورية مقالات طويلة ومتخصصة وجادة ومفهومة ودافعة في عمق أعماق الثقافة لمفكرين وكتاب كبار من أمثال الدكتور لويس عوض وتوفيق الحكيم وسواهما. ومازلت أكن لتلك الفترة كل آيات التقدير والعرفان بالجميل ، لأنني لم أدخل إلى عالم الأدب والثقافة إلا من خلال تلك الصفحات. الدكتور الغدامي ورفاقه إذن يقومون بمهمة عظيمة حالياً وهي إعادة الثقافة مرة أخرى إلى الجماهير العربية المتعطشة للمعرفة الجادة ، ولمزيد من المعرفة الجادة. وهذه المهمة النبيلة التي يضطلع بها الدكتور الغدامي ورفاقه تظهر لناجلية من خلال كلمات صريحة.. يقول الدكتور الغدامي في آخر الكتاب في رسالة موجهة إلى الدكتور خالد سليمان: "لقد استمتعت ببحثكم عن 'موت المؤلف' الذي أخذ بتلابيبي ولم يدعني إلا بعد أن أتيت عليه قبل أن أغادر موقعي بجانب بريد القسم . ولعل من جوانب الجذب فيه هو رشاقة التناول وخفة المعالجة مما جعل البحث سهل للصعود هنيئاً النزول. وهذه ميزة صرنا نطلبها وذلك لجلافة أساليب النقد الحديث في يومنا هذا ، مما جعل الجمهور يشكو ويضج بالشكوى ، وصار ذلك يهدد مقروئية الرسالة النقدية الحالي" (ص ١٩٩).

إن الغدامي يعيد قراءة تراثنا بأدوات حديثة وما بعد حديثة ، وهذه - في رأيي - أعظم مهمة يمكن أن يقوم بها مثقف معاصر في ظروف أوضاعنا الحالية ولهذا نجد الغدامي يستثير المناطق الكامنة أو التي تبدو في حالة غياب على مستوى البنية السطحية لكنها قارة وحاضرة في مستوى

البنية العميقة. من ذلك تركيزه على الفعل في اللغة. فقد كانت اللغة قديما تتكلم مثلما كانت الأشياء تتكلم ، ويستشهد الغدامي لذلك بالجميل التي تتردد كثيرا على لسان أسلافنا مثل أبي العباس المبرد عندما كانوا يحيلون فن هذه الجمل إلى تصور شعبي قديم يرسم في بعده الخيالي إلى إسباغ اللغة على الأشياء ، ويصنعون بذلك حوار متخيلا يجعل غير الناطق ناطقا فيقولون قال الضب وقال الحجر وقالت الشجرة وذلك " أيام كانت الأشياء تتكلم" (انظر ص ٨٠) والمعنى المضاد لذلك هو أن اللغة يمكن أن تعجز عن الكلام عندما تصبح كلمات ميتة لا حركة فيها ولا حياة.

كانت اللغة تتكلم عندما بلغت المعتصم كلمة "وامتصماه" فجهر جيشا عرمرما وغزا عمورية وعاد ظافراً منتصرا ، وكانت الكلمات أيضا أسبق إلى تخليد هذا الفتح العظيم ومن هنا جاءت أبيات أبي تمام الشهيرة.

السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

الخ.....والآن كما يقول الغدامي (ص ٨٣) "تعطل فعل الكلمة فتعطلت اللغة وعجزت عن الكلام ، وكل شيء لا يفضي إلى فعل يصبح معطلا وبلا وظيفة". ثم إننا ظللنا نعيش في الهزيمة ونجتزها حتى قبض الله لنا حجرا من أرضنا صار يتكلم ، وانتفض هذا الحجر وصرخ بأعلى فعله، "واقنساه" فتحولت الأشياء كلها معه وأصبحت تتكلم.

هكذا يقرأ الغدامي في فعل حجر أطفال الأرض المحتلة كلاما له معنى وله دلالة ، كلام يتكلم. وكلام الغدامي قد ذكرني بمقولة للشاعر الفرنسي الشهير بول إيلوار تقول : "ينبغي أن يكون الشعر عونا على الفعل"، فالقول الذي لا يحدث أثرا ولا يتمخض عن فعل لا يمكن أن يسمى

شعرا ، واللغة إذا كانت لا تتكلم أي لا تتحول إلى فعل تظل في حالة موات حتى يقبض لها من يسكب فيها عصارة الحياة.
ثقافة الأسئلة :

يشتمل كتاب الدكتور الغدامي على مقالة تحت عنوان "ثقافة الأسئلة" وهو العنوان الذي اختاره للكتاب برمته ، ولاتك أنه عنوان جذاب ومثير للدهشة ، ويطوي على دلالات متعددة ، لكنه - في رأيي - لا يشكل نواة الكتاب ولا يدل عليه دلالة كلية ، لأن المبحث الذي ورد في هذا الصدد لا يزيد عن كونه جزئية أو عنصراً من عناصر كثيرة ، صحيح أنه عنصر يدخل في علاقات بنوية مع عناصر أخرى تتجه نحو الدلالة الكلية للنص ، لكنه - وأكرر رأيي - لا ينهض ليحتل مكان مركز النص في جملته ، ويثير هذا الموضوع (ثقافة الأسئلة) مسائل في غاية الأهمية من بينها أن ثقافة الأسئلة من الثقافات الغائبة عن فكرنا المعاصر ، بينما كانت هذه من أقوى مزايا الفقه الإسلامي القديم الذي كان يفترض دائماً وجود صوت سائل يتحرك مع كل المسائل الفقهية مما أوجد إجابات نظرية لحالات غير موجودة فعلياً ، وأدى إلى قيام علم "أصول الفقه" ليضع أسساً لتوجيه التصور وتنظيمه (انظر ص ٨٨). ولا ريب أن من يقرأ الفقه الإسلامي يتوقف كثيراً عند فروض مستحيلة ، بل شديدة الاستحالة ليسأل نفسه : أي حكمة وجهت الفقهاء لانتهاج هذا المنهج؟ والأن يضع الدكتور الغدامي أيدينا على الحكمة : إنها صناعة السؤال الذي يفجر الطاقات ويفتح الأبواب المغلقة . لكن الدكتور الغدامي يجانب الصواب عندما يأخذ مقولة "الفن للفن" أم الفن للحياة" مثلاً على ما يسميه بالسؤال الفاسد الذي يؤدي إلى إجابات فاسدة ، وكان استشهاد الذي سبق هذا على السؤال الفاسد أو المهزوز ،

أمثلة من القضايا التي طرحت في ساحتنا الثقافية العربية وأدت في رأيه إلى إجابات فاسدة مثل قضية "العروبة والإسلام" وقضية "الدين والدولة" وقضية "الأصالة والمعاصرة". ورغم ما يمكن أن يثور من خلاف بيننا حول هذه النقطة إلا أنها في النهاية قضايا تخصصنا ويمكن أن نختلف حولها ، أما مسألة "الفن للفن أم الفن للحياة" فمسألة لا تظهر فيها خصوصيتنا وإنما نقلت إلينا ضمن ما نقل عن الثقافة الغربية ، وهي قضية ذات تاريخ طويل ومتشعب في تلك الثقافة وتدخل ضمن تيارات واتجاهات كثيرة ، وتتطوي على كثير من العمق على المستويين الأقي والرأسي ، ومن ثم لا يمكن تناولها بهذه البساطة وإنما لابد من وضعها في سياقها الزمني والفني حتى نفق على أصولها وأبعادها الفكرية والحضارية قبل أن نصل إلى النتيجة المصادر عليها وهي أنها سؤال فاسد يقود إلى أجوبة زائفة.

ولا شك أن الدكتور الغدامي ينطلق في موقفه هذا من رؤية تجمع بين الثنائيات ولا تفرق بينها ، فبدلاً من أن نقول "الدين أم الدولة" ينبغي أن نقول "الدين والدولة معاً" ، وبدلاً من أن نقول "الفن للفن أم الفن للحياة" ينبغي أن نقول "الفن للفن وللحياة معاً" ولكن ما أسهل القول في عالم تتصارع فيه الآراء والأقوال والأفكار!!! ولكن هذه النقطة على أية حال تدلنا على أن الدكتور الغدامي من أشد الناس التزاماً بمقولة "الفن للحياة" أو "الفن للفن وللحياة معاً" على الرغم من أن شهرته بوصفه حداثياً أو بنويوا توحى بغير ذلك.

المنهج النقدي للدكتور الغدامي :

مثل كل الكتابات المضنية والإماعات الخاطفة ذات الدلالات الكبيرة يطلعنا الدكتور الغدامي على منهجه النقدي. ففي مقالة "تشریح النص" يبين

لنا أن استخدامه لفكرة النص / الجسد ، وأخذه بما يستتبع ذلك من مفهومات مثل الصوتيم ، ووقوفه على العلاقات ، مع استخدام مفهوم إشارية أو علامائية اللغة ، ومن ثم بحثه عن الأثر ، كل هذا يجعله يقف على أسرار النص. لكنه يستترك بأن ما يفعله لا يمكن وصفه بأنه بنيوية ، ولا يمكن وصفه بأنه تفكيكية أو تشريحية ، ولا يعني هذا الاستفادة من جاك دريدا فقط ، وإنما هناك عبد القاهر الجرجاني الذي يزداد كل يوم رسوخا في يقينه وتعميقا في نفسه ، ثم إن ما يفعله الغدامي ليس سيميولوجية خالصة وإن كان قريبا منها ووثيق الصلة بها.

ثم يحدد لنا الغدامي منهجه تحديدا لا يقلل التأويل فيقول "إنني أسميه بالنصوصية أو بالنقد الأسني وأسمي الإجراء بالتشريحية لأن ما نفعله إجرائيا هو ممارسة التشريح فعليا من أجل الوصول إلى سر تركيبات النص وأبنيته الداخلية ، ثم نأخذ بتفسير العملية تفسيرا نصوبيا يقوم على مبدأ من تفسير القرآن بالقرآن" (انظر ص ١٠٨). وقد وعدنا الغدامي بأنه سوف يوضح هذه النقطة الأخيرة في مقال تال يخصها ، وقد فعل ذلك حقا وصدقا في مقال تحت عنوان "تفسير الشعر بالشعر" (ص ١٢١) حيث قال: إن تفسير الشعر لا يكون إلا بالشعر. ونحن بهذا نفتدي بالمفسرين الذين رادوا هذا المجال ووصلوا فيه إلى مستوى مذهل من الدقة المنهجية ، ومن ذلك ما فعله شيخنا عبد الرحمن السعدي في تفسيره للقرآن...الخ" (ص ١٢٢).

فالمنهج النقدي للدكتور الغدامي منهج مفتوح يركز على النص ويستفيد من كل الأصول المنهجية التي سبقته سواء في تراثنا النقدي القديم أو في التراث النقدي الحديث المعاصر ، وقد وجدت في كلام الدكتور

الغذامي بعد ذلك (ص ١٦١) ما يدل على اقترابه من أصحاب نظرية الاتصال أو التداولية الأدبية. وذلك أثناء عودته للحديث عن نظرية الفن للفن أم الفن للحياة حيث ذكر صراحة أن النص الأدبي يدخل في منظومة من العلاقات المتداخلة مع اللغة والإنسان والأمة بأكملها في ماضيها وحاضرها. ولكنه يميل إلى نوع من الوسطية بين أدبية الألب وبين النفعية أو الزرائعية ، وفي ذلك يقول : "وهذا ما كنت أعنيه بالجمالية الوظيفية وهي ليست مسألة خيار بين الأدبية والنفعية ولكنها تأكيد للأدبية من باب إدخالها في طور الوظيفية الفاعلة" (ص ١٦١ - ١٦٢).

وهذا الانحياز لنظرية الاتصال أو الوصول إلى منطقة وسط بين الأدبية التي تعنى بشكل الرسالة وبين التداولية Pragmatism التي تعنى بنظرية الاتصال يدل على أن الغذامي مثل الكثير من الحداثيين في الوطن العربي قد سئم من الاتجاهات الانعزالية التي باعدت بين الألب والجمهور. وقد سبق أن ذكرنا كلمته عن رشاقة التناول وخفة المعالجة وسهولة الصعود وهناء النزول (ص ١٩٩) والتي ختمها بقوله : "وهذه ميزة صرنا نطلبها وذلك لجلافة أساليب النقد الحديث في يومنا هذا ، مما جعل الجمهور يشكو ويضج بالشكوى وصار يهدد مقروئية الرسالة النقدية الحالية".

وبالإضافة إلى ذلك فإن الدكتور الغذامي صار يميل إلى نسبية المعرفة واحتمالات وقوع الخطأ . وقد استشهد في هذا الصدد بكلمة لناعوم تشومسكي تقول: "إنني أرى أنه لا توجد من بين النظريات نظرية واحدة ناجحة تماما بعد" ، ثم يضيف تشومسكي : "الواقع أنني أرى أن كثيرا منها تسعى في اتجاه خاطئ إلى حد كبير" (ص ٢٨). فهل يمن أن يكون ذلك صدق لقراءة دريدا ورولان بارت في مرحلته التفكيكية ومدرسة بيل

والتفكيكين بعامة أو النشريحيين كما يحب الغدامي أن يسميهم؟ هل ذلك أيضا صدى لنظرية التلقي التي لقيت إقبالا عظيما في السنوات الماضية ، والتي تقول باختلاف القراءات بين كل فرد وآخر ؟ ربما ، ولكن الغدامي على كل حال قارئ نهم ومتطور ولديه مقدرة هائلة على التفاعل مع كل تيارات جديدة. إنه من نمط المثقفين أصحاب المواقف ، الذين يراجعون أنفسهم ومنطلقاتهم باستمرار من أجل الوصول إلى ثقافة فاعلة ونهضة أكثر علوا.

قراءات تطبيقية

ونعثر في كتاب "ثقافة الأسئلة" على أربعة نماذج تطبيقية: "قصيدة محمود درويش" ، "عابرون في كلام عابر" ، و "المرأة / الحياة" عند غازي القصيبي ، وقصة "الترايبية" لمنيرة الغدير ، ومسرحية "بك البحر" لراشد الشمراني. وقد أذهلني التحليل الذي قدمه الغدامي لقصيدة محمود درويش ، وكان نجاحه فيه على نفس مستوى نجاح القصيدة ، وقد عرف كيف يطبق أدوات النظرية تطبيقا رائعا وكففي أن أقول ذلك ، ومن يرغب في التفصيل فليعد إلى كتاب الغدامي فهذا أفضل ألف مرة من أن أقدم تلخيصا لهذا التحليل الرائع ، وقد أحسن الغدامي في اختياره لهذا النص الذي اعتقد أنه أفضل ما كتب في شعرنا الحديث على الإطلاق. فلم نسمع أبدا عن نص شعري حدائي يثير دولة هي دولة إسرائيل ويجعل الأرض الفلسطينية وكأنها تترنح تحت أقدام مغتصبيها الصهاينة. إنه الكلام الذي يتكلم فعلا حسب الرؤية التي أشرنا إليها من قبل عند الدكتور الغدامي.

أما تحليله لقصيدة الدكتور غازي القصيبي فبالرغم من قوة التحليل وإصابته إلا أنه يركز على بعض الدلالات ويفضل جوانب أخرى كثيرة ، ثم إنه لا يضع القصيدة في إطار العالم الشعري لغازي القصيبي ، فمثلا لم يقل لنا الدكتور الغدامي إنها قصيدة عمودية بكل معنى الكلمة على الرغم من أنها كتبت على طريقة الشعر الحر ، ولم يقل لنا إن القصيدة رومانتيكية النزعة ، وأنها إلى شعر إبراهيم ناجي أقرب منها إلى شعر الأعشى التي قورنت به في غضون الدراسة ، أي أننا إذا كنا نستطيع تطبيق المنهج اللغوي في بعض الحالات فإنه لا يصلح فيها كلها على الإطلاق ومن ثم نجد أن بعض النصوص تحتاج في كثير من الأحيان إلى أن نسلط عليها ما نسميه بالمنهج التكملي الذي يحاول الإحاطة بأكبر عدد من الظواهر التي يدعو إليها النص.

أما عن الدراستين التطبيقيتين الآخرين فأنا لم أقرأ بعد قصة "الترابيزة" ولم أقرأ بعد مسرحية "نيك البحر" ومن ثم فلا أتوقف عن الكلام في هذا الشأن وإن كان الدكتور الغدامي قد شوقني إلى قراءة النصين. وأخيرا نهى الدكتور الغدامي على هذا الكتاب الرائع ثقافة الأسئلة الذي كنت أحس بمتعة غامرة وأنا أقرأه ، وقد أحيا عندي الأمل في أننا نستطيع أن نستوعب مفاهيم الحداثة ، وأن نصنع منها ومما عندنا من تراث رائع نظرية عربية خالصة.

نشرنا هذا المقال في عدد من ملحق "ثقافة اليوم" بجريدة "الرياض" الأول يوم الخميس ١٨ جمادى الأولى ١٤١٣ هـ - ١٢ نوفمبر ١٩٩٢ م. والثاني يوم الخميس ٢٥ جمادى الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩ نوفمبر ١٩٩٢ م.

النقد الثقافي : قراءة في الأنساق الثقافية العربية

للدكتور / عبد الله الغدامي

وهذا الكتاب صادر منذ أشهر قلائل خلال هذا العام (٢٠٠٠م) عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء وبيروت. وقد بدأه في المقدمة بتوجيه خمسة أسئلة ، منها : هل الحداثة العربية حداثه رجعية؟ وهل جنى الشعر العربي على الشخصية العربية؟ وهل هناك علاقة بين اختراع الفحل الشعري وصناعة الطاغية؟.. الخ. وتوجيه الأسئلة مبدأ مهم يؤمن بفعاليتها الدكتور الغدامي ، وله كتاب في ذلك عنوانه ثقافة الأسئلة. والأسئلة في هذا الكتاب تحيل إلى هدف نراه نبيلاً ومهما ومشروعاً هو أنه قد أن الأوان لأن نبحث في العيوب النسقية للشخصية العربية المتشعرة، والتي يحملها ديوان العرب وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثقافي بعمامة. وهذا الهدف جاء نتيجة لما رآه الدكتور الغدامي من خلل في ثقافتنا لا يستطيع النقد الأدبي بمفهومه الجمالي أن يدرأه . وليس معنى هذا أن النقد الأدبي لم يود دوره ، بل إنه قد أدى دوراً مهماً في الوقوف على جماليات النصوص ، وفي تدريبنا على تنويع الجمالي وتقبل الجميل ، لكنه - أي النقد الأدبي - أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب النسقية المختبئة تحت عباءة الجمالي. ويأخذ الغدامي أمثلة على الخلل النسقي من أبي تمام والمتنبي وأدونيس ونزار قباني. وهؤلاء هم الذين ذكرهم في المقدمة ، ولكننا أثناء الدراسة سوف نقع على أسماء أخرى مثل الحطيئة وأحمد شوقي وسواهما. فهؤلاء جميعاً الذين صاروا نماذجنا الراقية بلاغياً هم مصادر الخلل النسقي. ومن ثم فإن ما يتراءى لنا جمالياً وحداثياً في مقياس الدرس الأدبي هو رجعي ونسقي في مقياس النقد الثقافي.

وهكذا يتحول الدكتور الغدامي من نقد النصوص إلى نقد الأنساق ،
بعد أن أعلن عن موت النقد الأدبي لأنه غير مؤهل لكشف هذا الخلل
الثقافي. وقد جاء النقد الثقافي أو نقد الأنساق ليؤكد وجود هذا الخلل : فأبو
تمام كان حدائيا وتجديديا في ظاهره ، لكنه كان رجعيا في حقيقته ، وكذلك
أدونيس الذي بدا هو الآخر حدائيا وثوريا لكنه ، على العكس من ذلك ، ظل
يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاجه في شعره وفي مقولاته ، بدءاً من الأنا
الفحولية وما تتضمنه من تعالي الذات ومطلقيتها، إلى إلغاء الآخر
والمختلف، وتأكيد الرسمي الحدائي بوصفه بديلاً للرسمي التقليدي ، وإحلال
الأب الحدائي محل الأب التقليدي. والمنتبى لا يزيد عن كونه شحاذاً كبيراً ،
والحطينة هجاء مقدع ومن غير هذا لا شعر ولا عطاء. وأحمد شوقي هو
شاعر البلاط الذي تأمر على الشعراء ، مع ما في ذلك من السخرية التي
تجعل العبد التابع المداح المنافق أميراً. ونزار قباني لم يكن إلا فحلاً آخر
أو طاغية أو رجعياً ملفوفاً في ثوب حدائي. وظهور ديوان "طفولة نهد" عام
١٩٤٧ كان يبدو وكأنه رد نسقي على ظهور نازك الملائكة وكسرها لعمود
الفحولة في الشعر العربي ، وإحلالها لنسق بديل ينطوي على قيم جديدة
تنتصر للمهمش والمؤنث والمهمل. ويرى الغدامي أيضاً أن الشعر كان هو
المسئول الأول عن تجذر صورة الأنا الطاغية لدينا ، لأن شخصية الشحاذ
والمنافيق والكذاب والطماع ، من جهة ، وشخصية الفرد المتوحد فحل
الفحول ذي الأنا المتضخمة الناقية للآخر ، من جهة ثانية ، هي من السمات
المترسخة في الخطاب الشعري ، ومنه تسربت إلى الخطابات الأخرى.
قضايا خطيرة يطرحها الدكتور الغدامي في نقده الثقافي القائم على
فكرة النسق . لكن المشكلة هي أن هذه الفكرة نفسها أوقعت هذا النقد الثقافي

أو النسق في مزالق خطيرة أيضا من أهمها اعتساف الفكرة أو الرأي واعتساف البرهنة عليها. والدكتور الغدامي يبدو - في كل الحالات تقريبا - مثل من يضع عنوانا في البداية ثم يدلل عليه بأى صورة . ومطلوب منا - بالطبع - امتثالا لفكرة النسق أن نفتتح بصحة هذه الأفكار الجديدة وأن نؤمن بأن لونييس - على سبيل المثال - رجعي عظيم ، وأن المتنبي ليس أكثر من شحاذ ومناق وكذاب. وفي كل هذا يفصل الدكتور الغدامي الظاهرة الثقافية عن أفقها التاريخي والاجتماعي والفكري ليضعها في قالب جديد يرى أنه أهم القوالب وأكثرها ضبطا وإحكاما وهو فكرة النسق. لكل هذا نرى أنه لا بد من مناقشة هذه الأفكار الجديدة الجريئة ، والتي نكتسب أهميتها - بلا شك - من هاتين الصفتين.

بين العموم والخصوص

وأقصد بالعموم هنا "النقد الثقافي" بوصفه اتجاها عالميا منتشرا الآن. وبالخصوص النظرية التي استخلصها الدكتور الغدامي لنفسه من هذا التوجه الجديد. وقد عرض المؤلف لنظرية النقد الثقافي في الفصل الأول من كتابه. أما الفصل الثاني فقد شرح فيه نظريته الخاصة. ويأتى الفصل الأول تحت عنوان "النقد الثقافي / ذاكرة المصطلح" ، وفيه يعرض المؤلف للإنجازات الغربية في هذا المجال ، بادئا بالنقلات النوعية في مجال النظر النقدي انطلاقا من ريتشاردز الذي كان يتعامل مع القول الأدبي بوصفه "عملا" ، ووصولا إلى رولان الذي حوّل التصور "من العمل" إلى "النص" ، وإن كان ما يهمنى أكثر هنا هو إسهام فوكو في نقل النظر من "النص" إلى "الخطاب" وتأسيس وعن نظري في نقد الخطابات الثقافية والأنساق الذهنية . وممن عرض الدكتور الغدامي لأفكارهم في هذا الشأن جوناثان

كولر ، الذى لاحظ أن أساتذة الأدب أصبحوا ينصرفون عن دراسة ملتصون إلى دراسة ما دونا ، وعن دراسة شكسبير إلى دراسة الدراما التلفزيونية. وهناك من يكتب عن السجائر ، ومن يكتب عن السمعة... الخ. وهذه هى الدراسات الثقافية التى كسرت مركزية النص. ومن ثم لم يعد النص هو الغاية القصوى للدراسات الثقافية ، وإنما غايتها المبدئية هى الأنظمة الذاتية فى فعلها الاجتماعى فى أى موضوع كان ، بما فى ذلك تموضعها الثقافى. ويشير الدكتور الغدامي إلى أن الدراسات الثقافية تغطى مساحة عريضة من الاهتمام اليوم ، مع أنها ابتدأت بداية رسمية منذ عام ١٩٦٤ عندما تأسست مجموعة بيرمنجهام تحت مسمى "مركز بيرمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة". وقد مر المركز بتطورات وتحولات عديدة إلى أن انتشرت عدوى الاهتمام النقدى الثقافى متصاحبة مع النظريات النقدية النصوصية والأكاديمية وتحولات ما بعد البنيوية ، ليشكل من ذلك تيارات نقدية متنوعة المبادي والاهتمامات ، ولكن العامل المشترك فيها كلها هو توظيف المقولات النظرية فى نقد الخطاب. وبهذا يتميز هذا التوجه بتنوع المصادر النظرية وكان له فضل فى توجيه الاهتمام لما هو جماهيرى وإمتماعى. ومن ثم جرى الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها وتفاعلاتها. وإن كان لكل شيء إيجابياته وسلبياته على نحو ما لاحظ منظرو هذا الاتجاه أنفسهم. ومن هذا المنطلق قدم د. كلنر D. Killner عام ١٩٩٥ رؤيته النقدية التى أسماها "نقد ثقافة الوسائل" ، وذلك فى كتابه Media Culture - لندن / نيويورك ، وتقوم هذه الرؤية على أساس أخذ الثقافة بوصفها مجالا للدراسة ، بحيث لا يجرى تفريق بين نص راق وآخر هابط ، وعدم الانحياز لأى منهما ، لا بين الشعبى والنخبوى ، وذلك لتجنب الموقف

الإيديولوجى الذى يتضمنه مصطلح 'جماهيرى' و 'شعبى' ، مع الأخذ بالاعتبار أن التعريق ممكن إذا ما كان لأسباب استراتيجية ، وتقتضيه بعض النصوص . وكل هذا يودى إلى كسر القواصل التقليدية فيما بين الثقافة وفعل الاتصال ، ويفتح المجال للنظر فى الثقافة بوصفها إنتاجا ، وللنظر فى وسائل توزيعها وطرائق استهلاكها ، لأن الثقافة ذات طبيعة اتصالية.

ومن المفكرين والنفاد الذين عرّج الدكتور الغدامي على نظرياتهم فنست ليتش V.B. Leutch⁽¹⁾ الذى سمي مشروعه النقدى باسم "النقد الثقافى" وجعله رديفا لما بعد الحداثة وما بعد البنيوية ، حيث نشأ الاهتمام بالخطاب بوصفه كذلك. وهو يستخدم المعطيات النظرية والمنهجية فى الموسيولوجيا والتاريخ والسياسة والمؤسسية دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبى النقدى. هناك أيضا بورديار الذى رأى أن التكنولوجيا ضد الإنسان ، والذى وصف أمريكا بأنها صحراء من اللامعنى ، وهو صورة للمال الذى سيؤول إليه الآخرون ، وهو مال غير مبيع وغير إنسانى. وقد رد عليه آخرون ، من بينهم كلتر الذى وصفه بالعدمية من جهة ، وبالمركزية الأوروبية من جهة أخرى.

تكلم الدكتور الغدامي أيضا عن مارى روزينو ، وأشار إلى عرضها الدقيق لحالة الانكسار المعرفى الذى تسبب فى التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة ، وذلك لأسباب ستة ، من بينها ظهور العلوم الحديثة ، تجريبية كانت أم اجتماعية ، بمظهر العاجز عن إحداث النتائج الدراماتيكية التى ظل العلماء المحدثون يعدون بها ، وإخفاق العلم الحديث فى حل المعضلات العويصة التى ظهرت فى القرن العشرين ، والاهتمام للضئيل بالأبعاد الروحية والميتافيزيقية للوجود البشرى وغيرها. وتخلص روزينو إلى أن ما

بعد الحادثة هي ردة الفعل على إخفاقات المشروع الحدائى المتمثل فى العلم الحديث. وهذا ما يجعل أسئلة ما بعد الحادثة تنصب على كل مسلمات الحادثة. وعلى ذلك وجدنا بعض المفكرين يقولون إن هناك أسبابا لعدم الثقة بالحادثة وادعاءاتها الأخلاقية ومؤسساتها المعرفية وتأويلاتها العميقة ، حتى لقد ذهب تورين إلى القول إن الحادثة لم تعد قوة للتحرير ولكنها صارت مصدراً للاستبعاد والاضطهاد والقمع.

وهكذا تكسرت أحلام الحادثة على صخور البطالة والإحباط والشح المادى والمعنوى ، والانسحاب الشعبى ، والتفكك الاجتماعى الذى صار يضرب فى أعماق المجتمع الغربى ، ولم يجد فى الليبرالية أو العقلانية أو المركزية الثقافية حلاً لمعضلاته ، مما جعل الحادثة تقف عاجزة عن الجواب. من هنا تبرز التعددية الثقافية لتطرح قضية الثقافة بوصفها ذات تكوينات متعددة، كالنسوية ، والسود ، والعناصر البشرية الأخرى التى ليست بيضاء وليست ذكورية ، ولم تكن فى التيار المؤسساتى الرسمى.

ثم ينتقل الدكتور الغدامى إلى التاريخانية الجديدة ، ويتوقف عند فيسر H.A.Veesser ليحدد الافتراضات التى تجمع بين التاريخيين الجدد ، مع كل ما بينهم من تباينات واختلافات. ومن هذه الافتراضات أنه ليس هناك حدود فاصلة فى حركة تداول ما هو أدبى وما هو غير أدبى. وأن كل أفعال نزع الأكفنة أو الانتقاد أو المعارضة مهددة بأن تقع ضحية لما تعترض عليه أو تسمى إلى نقده . وأنه لا يمكن لأى خطاب مهما كان أدبياً أو غير أدبى أن يعطى حقيقة غير قابلة للتغير ، ولا أن يعبر عن طبيعة بشرية لا تقبل التبدل. وأنا أضع خطوطاً تحت هذه النقطة الأخيرة تحديداً لأعواد إليها عندما تناول الأنساق بعد أن تحولت على يد الدكتور عبد الله

الغذامي إلى طاعية من نوع آخر لا يختلف في شيء عن الطاعية بمفهومه السياسي. ومن التاريخية الجديدة نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن النص مجتمع وثقافة وتاريخ ، مع الإحساس بأنه هو هذه الأشياء جميعها ، أو أنه هو كل ما يمكننا أن نعرف ، كما أنه وسيلتنا الوحيدة إلى التعرف على هذه الأشياء. ويختم المؤلف هذا الفصل الأول بالحديث عن الناقد المدني عند إدوارد سعيد ، وهو مصطلح يضع الناقد على حد الشفرة بين النظام المؤسساتي الذي يدير فعل الناقد وبين الثقافة التي تتحدى فعل النقد في حيويتها كحدث غير ممنهج. ويرى إدوارد سعيد أن على الناقد أن يحول هذا التعارض بين النظام والثقافة إلى تجانس يخدم الفعل النقدي عبر استعداد الناقد لمساواة الخطاب النقدي ذاته ، مع انفتاحه على الأقليات المهمشة من أجل إحضارها إلى المتن الثقافي ، ومع كسر الحدود القومية والعرقية من أجل تحقيق خطاب عالمي إنساني ، ومن أجل تحرير الناقد من هيمنة الانتماءات العمياء عليه.

هذا، إذن ، هو ما يتعلق بذاكرة المصطلح ، أي النقد الثقافي في بيئته الأصلية ، على نحو ما ظهر وتطور في المجتمعات الغربية. ويلاحظ أنه في غالب الأحيان يتلاقى مع مصطلح ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية ، كما أنه ينطوي على تنوع هائل في الأفكار والطروحات والتيارات التي يمكن أن تتناقض فيما بينها ، بل إن التناقض يمكن أن يكون كبيراً ومتشعباً داخل المذهب الواحد ، على نحو ما رأينا في عرضنا الموجز لهذا من خلال عرض أكثر اتساعاً - قام به الدكتور الغدامي. وكل هذا يأتي في نطاق ثقافة واحدة تقريباً هي الثقافية المكتوبة باللغة الإنجليزية سواء في القارة الأوروبية أم في الولايات المتحدة الأمريكية^(*) فما بالك لو اطلعنا على

هذا الموضوع فى لغات وثقافات أخرى كالفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية ، وسواها^{١١١}. وأنا أؤكد على هذه النقطة لأننا سوف نرى أن النظرية التى عرضها الدكتور الغدامي فى الفصل الثانى ووصفها بأنها نظريته الخاصة التى هى المنطلق للتطبيقات التى تتلوهما قد جاءت مبسرة. ولعل القارئ لاحظ مما ذكرناه من قبل أن الكتاب يتناول قضايا ثقافية عالية المستوى حول النسخ والناسخ واختراع الفحل ، وتزييف الخطاب ، وصناعة الطاغية ، والمتنبى وهل هو مبدع عظيم أم شحاذ عظيم ، ورجعية أبى تمام وأدونيس ، وعودة الفحل مع نزار قباني وغيرها. أما النظرية الخاصة فإنها تبدأ باستبعاد المعنى الأكاديمي / الرسمى لمصطلحى أدبي وأدبية باعتبار أن التصور السائد عن الأدبي أنه هو الخطاب الذى قررته المؤسسة الثقافية حسب ما توارثته من مواصفات بلاغية وجمالية قديمة وحديثة. وهذه المواصفات هى المسئولة عن تقسيم الفنون إلى فنون راقية ، وأخرى لا تمنحها المؤسسة صفة الرقى. من الأولى نجد كتاب "كليلا ودمنة" لأنه ينتسب إلى المؤسسة الثقافية الرسمية ، فمترجمه هو أحد فحول الخطاب الثقافى ، كما أنه كتاب معمول للملوك ومن يوصفون بالعلاء. ومن الثانية نجد "ألف ليلة وليلة" التى اعتبرت مما لا يليق إلا بالصبيان والنساء وضعاف النفوس. والذى نأخذه على الدكتور الغدامي هنا هو أنه بطرح القضية بوصفها حدثا قائما ومستمرًا مغفلا تماما التحولات التى حدثت على امتداد فترة زمنية طويلة بدأت أولا فى أوروبا منذ أكثر من مائة وخمسين عاما بترجمة "ألف ليلة وليلة" إلى اللغات الأوروبية الحية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وسواها ، وقد أدى هذا إلى لفت نظرنا لأهمية الكتاب لدرجة أن إحدى تلميذات الدكتور طه حسين وهى الدكتورة

سهير القلمواى كتبت عنه أطروحتها للدكتوراه على ما أنكر. وتوالى الاهتمام "بألف ليلة وليلة" حتى انتقل إلى قارة بعيدة جدا عنا وهى "قارة أمريكا الجنوبية أو اللاتينية" ووجدنا الكاتب الأرجنتىنى الشهير خورخى لويس بورخيس يحتفى به احتفاء شديداً ويكتب دراسة مهمة عن ترجماته إلى اللغات الأوربية (قمت بترجمة هذه الدراسة منذ سنوات طويلة ونشرت فى مجلة كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر) .

بل إنى مازلت أذكر كلمة لبورخيس قال فيها إنه فى سفرياته يحمل عادة معه حوالى ستة كتب من بينها " ألف ليلة وليلة " . وإذا قرأنا أعمال بورخيس نلاحظ تأثيراً قويا لهذا الكتاب على مجمل أعماله وبخاصة كتاب "الألف" . أما الكاتب الكولومبى جابريل جارفيا ماركيز فقد ذكر أكثر من مرة فى أحاديثه وحواراته أن "ألف ليلة وليلة" كان لها عليه تأثير كبير لا يضارعه إلا تأثير آخر جاءه من أحاديث جدته .

ويطالب الدكتور الغذامى فيما يسميه " نظريته الخاصة " بتحرير مصطلح أدبى وأدبية من قيد التصور الرسمى المؤسساتى ، والاتجاه إلى كشف عيوب الجمالى والإفصاح عما هو قبيح فى الخطاب . كما يطالب بفتح المجال للخطابات الأخرى المنسية والمنفية بعيداً عن مملكة الأدب ، كأنواع السرد وأنظمة التعبير الأخرى غير التقليدية وغير المؤسساتية . ويرى أننا بحاجة إلى نقلة نقدية نوعيه تمس السؤال النقدى ذاته . وهذه النقطة يمكن أن تحدث بعدد من العمليات الإجرائية يحددها فيما يلى :-

١-نقطة فى المصطلح النقدى ذاته .

٢-نقطة فى المفهوم (أو النسق)

٣-نقطة فى الوظيفة .

ويأتى كتاب " النقد الثقافى " بعد ذلك (من ص ٩١ إلى آخره ص٢٩٥) فصولاً تطبيقية عرضنا لها . بإيجاز شديد فى مقدمة هذه الدراسة ويكفى الآن أن ننظر فى الفهرس لجدما تتناول اختراع الفحل فى ثقافتنا من أمثال المتنبى ونزار قباني وسواهما ، وتزييف الخطاب وصناعة الطاغية ورجعية من وصفهم المؤسسة بأنهم حداثيون مثل أبى تمام وأدونيس ، والنسق المختال أو الخروج على المتن مثلما نجد عند الجاحظ ، وعودة الفحل والطاغية والشاعر والخطاب اللاعقلانى ... إلخ . وكلها - كما هو واضح - موضوعات تفجر قضايا صادقة ومثيرة للجدل وباعثة على التفكير والتأمل .

وهي فى كل الأحوال يمكن أن تثير من الاعتراضات أكثر مما تثير من الموافقة . ومن هذا المنطلق سوف نناقش فيما يلي بعض القضايا التي تثيرها هذه التطبيقات .

ولعل القضية الأولى فى هذا الكتاب هي إحداث نوع من التناقض الحاد بين الجمالي والأخلاقي ، لدرجة أن الكتاب ينحاز انحيازاً مطلقاً للجانب الأخلاقي علي حين يأتي الجمالي دائماً في موقع الاتهام . والكتاب كله يصلح أمثلة لهذا ولكننا سوف نكتفي بمثال واحد من صفحة ١٦٧ يقول : " وللبحرني مواقف استخدم قصائده فيها لأكثر من مدح مع شئ قليل من التعديل . وهذه كلها أمور لم تعد موضع سؤال أخلاقي ، إذ أن سؤال الأخلاق لم يعد قائماً في الخطاب الشعري ولا في الخطاب النقدي . ولنا أن نتصور ما جلبه علينا إلغاء السؤال الأخلاقي وسؤال المعقولة في أهم المكونات الثقافية للإنسان العربي الذي صار ديوانه غير معني بهذه

الأسئلة ، واكتفي بالجمالية وما فيها من دغدغة للخيال عبر خطاب مجازي مزيف ومشوه ، غير عملي ولا إنساني " .

فهذه الفقرة تتضمن ثلاثة أشياء : أولها النزعة الجمالية التي أدت إلي تزييف الخطاب الثقافي العربي وتشويهه ، وثانيهما سؤال الأخلاق الذي لم يكن له وجود ويريد الدكتور الغدامي أن يفرسه بهذا التوجه الثقافي في خطابنا النقدي ، والثالث هو سؤال المعقولة ، والسؤال الأخير يعرض له الدكتور الغدامي في مواضع أخرى كثيرة ، فهو يرى أن السحر واللامنطقي واللاعقلاني أمور كان لها دور مخرب في ثقافتنا . يقول عن أدونيس : " ونجد عند أدونيس عداً خاصاً ، وهو عداً نفسي ، لكل ما هو منطقي وعقلاني . فالحدائث عنده لا منطقية ولا عقلانية ، وهي حدائث في الشكل . وهو يصور علي شكلانية الحدائث ولغظيتها ، مع عزوف واحتقار للمعني ، وتمجيد للفظ . ونحن نعرف — هكذا يقول — أن النسق الثقافي يضع اللفظ كمرادف للفعل / الذكر ، والمعني يرادف المونث ، وهذا ما يفسر تعلق أدونيس باللفظ ، وحربه للمعني ، بما إنه حفيد الفحولة ، وزعيم التفحيل " (ص ٢٨١) . وأنا أعتقد أننا إذا حسبنا أدونيس لأنه غير منطقي وغير عقلاني فينبغي أن نحاسب ثقافة العالم كله خلال القرن العشرين ، لأن الفنون والآداب وغيرها من التخصصات نحت في كثير من الأحيان نحواً غير منطقي وغير عقلاني ، نجد ذلك في الفن عند بيكاسو وسلفادور دالي ومعظم من ساروا علي درب من الرسامين ، ونجده في الآداب عند الرمزيين ثم الحركات الطليعية خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين مثل المستقبلية والانطباعية ، والماورائية ، والابتداعية ، والدادائية ثم السيريالية . وأيضا التوجهات التي برزت في أمريكا اللاتينية

خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثل الواقعية السحرية وغيرها . وكما هو واضح فإن هذه التيارات المهمة شملت كل أنواع الإبداع الأدبي والفني ، لدرجة أن النقاد والمنظرين وجدوا أنفسهم ملزمين بدراسة هذه التوجهات التي أحدثت ثورة في المفاهيم خلال الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وإلى ما بعد منتصف القرن العشرين. أصدر الفيلسوف خوسيه أورتيجا إي جاسيت كتابه الشهير " تجريد الفن " La deshumanizacion del arte وكتب هوجو فريديش كتابه " الشعر الحديث من بودلير إلى الوقت الحاضر " وهو الكتاب الذي ترجمه إلي العربية وتوسع فيه الدكتور عبد الغفار مكاوي تحت عنوان " ثورة الشعر الحديث " . وإذا قرأنا هذا الكتاب نجده يعالج المسائل اللامنتطقية واللاعقلانية التي تميز بها الشعر الحديث . وأود أن أشير في هذا الصدد إلي أنني أقوم بمراجعة ترجمة كتاب ضخم للناقد الإسباني كارلوس بوسونيو عنوانه "اللاعقلانية الشعرية" .

نعود إلي الدكتور الغدامي فنجد أنه يأخذ علي الثقافة - أي الثقافة العربية - أنها جعلت مصادر إلهام الشعراء مصادر فوق بشرية ، وجعلت لكل واحد منهم شيطاناً يلهمه ويسير معه . وقد عقد أبو زيد القرشي باباً لهذا في كتابه " جمهرة أشعار العرب " . ويقول الغدامي : إن هذا التميز الطبقي الذي منحه الثقافة لهم هو ما جعلهم يشعرون بالعلو حتى إن عدائهم صارت بش المقتضي كما قال المتنبي بارتياح بالغ ، وصار الشاعر يؤمن بمركزيته وأنه ضروري للكون ولولاء ولولا شعره ما سارت الحياة ، ولما أدرك الناس حقائقها (انظر ص ٣١) . ولكن ماذا يقول الدكتور الغدامي إذا عرف أن الشيطان أو الجنّي الملهم موجود في كل الثقافات التي نعرفها، وفي الأسبانية- علي سبيل المثال - يطلقون عليه " EL Duende " وكان

الشاعر الغرناطي لوركا معروفا بأن له شيطاناً يلهمه أشعاره . الموضوع إذن ليس خاصاً بالثقافة العربية ومن ثم ينبغي أن ننقد الثقافة بمفهومها العام العالمي إذا أردنا أن نصل في هذه المسائل إلى آراء أكثر شمولية وأكثر دقة وتحديداً .

أيضاً لا ننسى أن نقول إن الدكتور عبد الله الغدامي في هذا الكتاب عن النقد الثقافي يلقي كل المقولات التي عرض لها من قبل في كتابه المهم المعنون " الخطيئة والتكفير " . ومن مقولاته في الكتاب المذكور " لا وجود لشيء خارج النص وليس ثمة قراءة نهائية " . و" الكلمة كم مطلق " ، و" كل ما هو خارجي عن اللغة فهو غير قابل للإدراك الإنساني ، ولهذا فإن اللغة هي الحقيقة الإنسانية القابلة للإدراك " . ويقول أيضاً : " واللغة تحل في وجودها الشعاري محل المؤلف، فتلغيه وتؤسس علي أنقاضه وجودها الخاص " .. إلخ . والآن في هذا الكتاب الجديد يتحدث الغدامي عن الشعر الذي أسهم في خلق شخصية الطاغية ، وظهور المثقف أو الشاعر الشحاذ ، وتسويق الكذب واختفاء الحس النقدي ، والخراب النسقي الذي أحدثه الشعر في سلوكيات الثقافة ، والبلاغة وتصويرها للباطل في صورة الحق ، وعدم تطور المقولات النقدية من مستواها البلاغي الجمالي ، وغير ذلك من مقولات . ومع ذلك يبقى دائماً أن الدكتور عبد الله الغدامي يحاول أن يلقي حجراً في مياها الرائدة . وإذا لم يكن لذلك من نتيجة إلا تحريك الساكن ودفعنا إلى شحذ الذهن وإعمال الفكر لكفي به هدفاً نبيلًا ومحاولة صادقة للإثارة ودفع مفاهيم الجدل نحو آفاق أوسع وأكثر قدرة على التحريك والتطوير .

- (١) اعتمد المؤلف على كتاب ليتش المعنون :
Cultural Criticism , Literary theory Poststructuralism ,
Columbia University Press. New York , 1992.
- (٢) انظر المراجع الأجنبية في نهاية كتاب " النقد الثقافي " وكلها بلا استثناء
باللغة الإنجليزية ، والمؤلف قد نص على ذلك قائلا: "المراجع الإنجليزية"

الفصل الخامس

١- التعددية الثقافية والتفاعل بين الاتجاهات النقدية

٢- لماذا استحق الدكتور محمد مندور لقب شيخ النقد ؟

إذا كان ينبغي للقرن العشرين أن يحمل لافتة تدل عليه في مجال نظرية الأدب ، فإن هذه اللافتة يجب أن تأتي على النحو التالي : " إنه قرن التعدد الثقافي الذي جاء نتيجة للاختلاف والصدام أكثر من مجيئه نتيجة للوافق والائتلاف " . وهذا ما تشير إليه بصراحة ووضوح معظم الكتب التي صدرت في أوروبا وأمريكا لشرح نظريات الأدب الكثيرة التي ظهرت خلال القرن العشرين وسوف لكتفى منها بمثال واحد من كتاب ك. م . نيوتن " نظرية الأدب في القرن العشرين " المنشورة طبعته الأولى في هامشير ولندن عام ١٩٨٨^(١) . يقول معد الكتاب ك. م. نيوتن في المقدمة (ص ٩) : " إن النظرية مجال نقاش وصدام متواصلين . ويستدعى الإدراك الدقيق لها امتلاك معرفة لا تشمل الحجج الأساسية لوجهة نظر خاصة أو وجهتي نظر فحسب ، بل لمواقف بديلة على خلاف معها علانية أو ضمنا . وكذلك لا يكفي التمثيل للنظريات الرئيسية بمثال واحد فقط ، لأنه ليس ثمة خلاف ونقاش بين النظريات المختلفة فحسب بل يمتد الخلاف داخل هذه النظريات نفسها " .

ونظرة سريعة على فهرس الكتاب سالف الذكر نعثّر على سبعة عشر اتجاها أو تيارا في مجال نظرية الأدب^(٢) . وقد قسم نيوتن للكتاب إلى قسمين كبيرين ، أولهما من الشكالية الروسية إلى البنوية الفرنسية ، ويضم عشرة تيارات ، من بينها - إضافة إلى المذكورين - النقد الجديد ، والنقد الليفي ، والنقد الظاهراتي ، والنقد الماركسي ... الخ إلى أن يصل

إلى النقد اللغوي ثم البنيوية الفرنسية ، وبالتحديد عند تريفتان نودوروف ، وجيرارد جينيه ورولان بارت . ثم يأتي القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان : " ما بعد البنيوية وما تبع ذلك " ، وفيه نجد فصولا عن ما بعد البنيوية عند جاك دريدا ، ورولان بارت ، وبول دي مان ، وإيوارد سعيد ، وفصولا أخرى (عددها ستة) عن علم العلامات ، وعلم التأويل السلبي ، والنقد القائم على التحليل النفسي ، ونظرية التلقي والنقد القائم على استجابة القارئ ، والماركسية ما بعد الألفو سرية ، والنقد النسائي .

وهذا التنوع الهائل القائم على الخصام والنزاع أكثر من أى شئ آخر جعل ك. م. نيوتن يلجأ إلى نوع من التمثيل لتوضيح الوضع الراهن للنقد الأدبي ونظرية الأدب ، إذ قال : " وهكذا ففعل التشبيه الأكثر قدرة على وصف الموقف الراهن للنقد الأدبي ليس هو أنه مكون من عدد من الجماعات المنفصلة ، بل إنه مثل البرلمان . فقبل التفجر الأخير فى النظرية الأدبية كان ذلك البرلمان ، فى العالم الناطق بالإنجليزية ، مثل برلمان فيه حزبان أمسكا بزمام السيطرة وأحزاب أصغر لم يسند إليها سوى دور ضئيل . كان ثمة استقرار ونظام نسبى ، حيث أحد الحزبين يسيطر إلى حين ثم يتبعه الآخر ، لكن الحزبين كليهما ظلّا دائما كبيرين إلى حد لا يحصى فيه بأنهما مهيّدان . وكان هذان الحزبان هما " النقد التاريخى " الذى أكد مسائل من قبيل النص فيما يتصل بعصره ، وما قصد إليه المؤلف ، والنظريات القائمة على النوع الأدبي . والحزب الثانى هو " النقد الجديد " بميله المضاد للتقصيد ، وتأكيد على النص بوصفه بنية تامة فى ذاتها . وما حدث للبرلمان فى الفترة الأخيرة هو أن سيطرة الحزبين المذكورين قد هددت لأن أحزابا صغيرة كثيرة دخلت البرلمان ، وهى تحول دون أن

يحق أي حزب وحده الأغلبية التامة . وتعتقد معظم هذه الأحزاب أنها تمتلك فرصة الظفر بالسلطة ، وتسعى إلى إقناع أولئك الذين ينتمون إلى الأحزاب الأخرى بالانضمام إليها . وثمة رجحان للإكتلافات وإعادة التحالفات . لقد غدا النقاش ملحاً ولاذعاً ، وغدت المسائل النظرية أساسية مرة أخرى . وهكذا يبرز النقد الأبي في صورة صراع على السلطة بين أحزاب هي في موقف لا تستخدم فيه سوى الحجاج العقلي واللغوي أداتين لإقناع أعداد كافية لدعمها في سبيل تحقيق الأغلبية * (٣) .

ولعل هذا التنوع القائم في كثير من الأحيان على الصدام ، فضلاً عن الائتلاف في أحيان أخرى ، هو الذي جعل مؤلفا مهما من من العالم المتحدث بالإنجليزية أيضاً ، في مجال نظرية الأدب هو جونتان كولر ، يقرر في مقدمة كتابه " عن التفكير " الصادر عام ١٩٨٢ أن النظرية المعاصرة تعاني من الاضطراب . يقول كولر في مطلع هذه المقدمة : " لو حدث واستطاع المراقبون والعاملون في حقل الدراسات الأدبية أن يصلوا إلى اتفاق بشأن المناقشات الأخيرة حول النقد ، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يتمثل في أن النظرية النقدية المعاصرة مخطئة ومضطربة " (٤) .

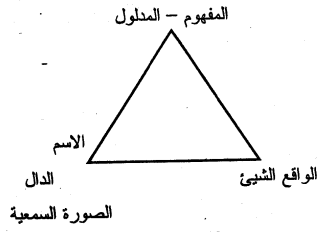
ويعزو كولر هذا الخطأ والاضطراب إلى عوامل كثيرة من بينها الصعوبة في تحديد ما هو الأهم ، ومتى وكيف تتعارض النظريات المتوالية ، وعدم استقرار المصطلحات ، ذلك أن المصطلح يتغير وفقاً لمستوى التخصص في النقاش النقدي ووفقاً للتعارضات أو الاختلافات التي تعمل في هذا المستوى ، إضافة إلى المزاعم الكثيرة ، مثل النزعة العلمية ، التي يلجأ إليها كل فريق لتدعيم حججه وإضفاء مصداقية على طروحاته النظرية .

ولا شك أن النقد الأدبي خلال العقود الأخيرة قد قفز ليحل محل الفلسفة . وهذا ما أكدته الفيلسوف التحليلي الشهير ريتشارد رورتى R. Rorty في قوله : " أعتقد أن النقد الأدبي في إنجلترا وأمريكا قد حل محل الفلسفة - في الوظائف الثقافية الرئيسية - بوصفه مصدرا يصف الشباب من خلاله اختلافاتهم الخاصة إزاء الماضي " (١) . وهذا التحول جعل النقد الأدبي مصدرا مهما من مصادر المعرفة . ولما كانت المعرفة الفلسفية قد قامت منذ نشأتها على الجدال والخصومة وتععدد المذاهب والتيارات فإنه من الطبيعي أن يأخذ النقد الأدبي حاليا هذه الصفة ، التي هي - في رأينا وفي رأي الكثيرين - أبرز خصائصه خلال العقود الأخيرة . وفي هذا يقول إدوارد سعيد : " وأجد نفسي الآن أقول إنه إذا كانت كل معرفة - كما حاول فوكو أن يبين - مثيرة للخصام فإن النقد ، من حيث هو نشاط ومعرفة ، يكون أو ينبغي أن يكون مثيرا للخصام تماما أيضا " (٢) . وهكذا لم تعد المعرفة في العلوم الإنسانية في عصرنا - كما يقول هيدن وايت - تأخذ شكل البحث عن التشابهات والتماثلات (كما فعلت في القرن السادس عشر) أو شكل التجاوزات وجداول العلاقات (كما فعلت في العصر الكلاسيكي) أو شكل التماثلات والتتابعات (كما فعلت في القرن التاسع عشر) ، بل شكل الأسطح والأعماق ، وهو ما ولدته عودة " الصمت " الذي لا اسم له والذي يكمن تحت كل خطاب ويجعل كل أشكاله ممكنة ، بما في ذلك العلم ، إلى مستوى الوعي . وهذا هو السبب الذي يجعل المعرفة في عصرنا تميل إلى أن تأخذ إما شكل الصياغات الشكلية أو التفسيرات ، وتتكشف في إطار إدراكنا لعجز الوعي عن تعيين أصله ، وعجز اللغة عن الكشف عن الموضوع ، وذلك لأن

الخطاب لابد من أن يعترض المسافة بين الذات وموضوعها المفترض .
وهذا هو ما يفسر انصباب كل تفكيرنا الآن على مسألة : ما اللغة ؟ وكيف
نفلت منها لتبدو لنا على ما هي عليه بكل ثرائها ؟ ^(٧)

التمهيدية بين العلوم المختلفة :

ومما يدل على أن النظريات في حقل الدراسات الإنسانية - وربما
العلوم الطبيعية كذلك - لم تكن مسلمة مقطوعا بها ، على نحو ما أخذ
بعض كتابنا ونقادنا في فترة من الفترات خاصة خلال تصاعد موجة المد
البنوي ، هو أن العلوم الإنسانية أخذت طريق المناقشة والجدل فيما بينها
في فترة مبكرة ، فضلا عن الحوارات الكثيرة داخل كل علم أو اتجاه على
حده . ولتأخذ مثالا لذلك من مناقشة " علم الدلالة " لنظرية الدال والمدلول
اللغوية عند فرناندو دي سوسير . ففي بحث مهم للباحث الإسباني آنخل
رايموندو فرنانديس جونثاليث عنوانه : " علم الدلالة - مدخل تاريخي
وموضوعات رئيسية " ^(٨) . قال تحت عنوان " الواقع والموضوع الذهني " :
" إن الواقع ، في حد ذاته ، ليس هدفا لعلم اللغة لأنه يقع خارج اللغة . ذلك
أن اللغة تعني نقل الواقع ، لكن هذا النقل لا يفهم إلا عندما يرتبط بالواقع
الذي انتقل . ومن ثم فإن اللسانيات لا يمكن أن تتجنب الموضوع الذهني أو
المفهوم لأنه بدوره نتاج للفكر ويرتبط بالواقع خارج اللغة
Extralinguistique " . بعد ذلك يقدم آنخل رايموندو ومثلث أولمان
Ullmann المشهور في علم الدلالة والمستقى أساسا من مثلثي أوجدين
Ogden وريتشاردز Richards ومن نظرية فرناندو دي سوسير اللغوية .
ويأتي هذا المثلث على النحو التالي :

وكما نرى فإن الإضافة الواضحة في هذا المثلث هي العنصر الثالث الخاص بالواقع أو الشيء ، وهي إضافة إلى العنصرين الآخرين المعروفين في نظرية دي سوسير اللغوية وهما الدال والمدلول . ومعروف أن العلاقة بين الدال والمدلول عند دي سوسير اعتباطية ، والمدلول ليس وجودا عينيا في الواقع الخارجى وإنما هو مجرد مفهوم تجريدى في الذهن أو الإدراك أو النفس . وكان العالم لا وجود له قبل اللغة ، لأن اللغة وحدها هي التي تبنى العالم من حولنا ، وإدراك هذا العالم يتحدد من خلال اللغة المستخدمة في تحديده . نعود إلى أولمان فنجد أنه أطلق على الدال مصطلح " الاسم " ، كما أطلق على المدلول مصطلح " المفهوم " . وهناك مثلث آخر لعالم لغوى هو هومبولت Humboldt يتفق مع السابق ، وإن كانت المسميات مختلفة لأن المحاور أو العناصر الثلاثة في مثلث هومبولت هي : الروح ، واللغة ، والشيء . وفي هذا المثلث لا تكون اللغة مجرد وسيلة للفهم المتبادل (الوظيفة الاجتماعية للغة) ، بل هي ، إضافة إلى ذلك ، منظم لعلاقات الروح بالأشياء .

ومن كل ما سبق يخلص أنخل رايموندو إلى الفقرة التالية - وهذا هو بيت القصيد فيما نحن بصدده - قائلا : " وبهذا المعنى فإن التأكيد الذي ختم به دي سوسير كتابه " فصول في علم اللغة " من أن اللغويات ليس لها إلا هدف واحد وحقيقي هو اللغة التي ينظر إليها في ذاتها وبذاتها ، هذا التأكيد زائف Falso لأن علم الدلالة يتطلب أن نمضي من اللغة إلى العالم ومن العالم إلى اللغة " (١) .

وبهذا يكون علم الدلالة قد سلط الضوء من وجهة نظر أخرى ، على نظرية الدال والملول عند فرناندو دي سوسير ، وذلك بتوضيح خطأ إهمال الواقع الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إنتاج الدلالة . ومن ثم جاء مثلث أولمان واضحا وصريحا في هذه المسألة . ولا شك أن بحث علم الدلالة في هذه النقطة قد تزامن (أو تبعته) أبحاث كثيرة في مجالات أخرى ، سواء في امتدادات البنيوية أو في الاتجاهات التالية التي تعرف حاليا باسم تيارات ما بعد البنيوية . وفي الجانب الأول يمكن أن نتوقف عند الاتجاه التحويلي التوليدي لنجد أنه قد أدخل مفهوم الدلالة في التحليل وفي الوصف ، وهو ما كانت تعجز عن فعله البنيوية . فقد كان مفهوم البنية عند البنيويين يتميز بخصوصياته الشكلية ، وجاء التوليديون فأضافوا إليه خصوصيات معنوية ، حتى أصبح يقوم على معايير دقيقة للفرقة بين البنيات اللغوية المختلفة من جهة وبين مفهوم البنية والمفاهيم اللغوية الأخرى من جهة ثانية . فضلا عن ذلك أدخلت التوليديية حدس الإنسان المتكلم في الدراسة ، ورأت أن النص الذي يوضع تحت الدرس يتميز باللاتهائية ، وهذه اللاتهائية تظهر عندما يتدخل هذا الحدس لأن الإنسان يولد مزودا بالكفالية اللغوية ، وهذه الكفالية توصف بأنها لا نهائية (١٠) .

وبهذا نجد أن العلوم الجديدة (أو الاتجاهات) تدخل في حوار ونقاش مع بعضها البعض في نوع من التعددية الثقافية الخصبة . وهذا ما فعله أيضا " علم النص " الذي حمل عنوانا جانبيا هو أنه علم عبر التخصصات interdisciplinario أى عبر مجموعة من العلوم والتخصصات المختلفة مثل علوم اللغة ، والأدب ، والأنثروبولوجيا ، والاقتصاد ، والسياسة ، والدراسات التاريخية ، والقانونية .. الخ ، وهو علم يستهدف اللغة الأدبية بل يتجاوزها إلى الأنماط اللغوية الأخرى ، مثل لغة الصحافة ، والقانون ، والسياسة ، والحوار أو المحادثة وغيرها . وهذا التلاقى بين العلوم المختلفة سواء بالاعتراض والتصحيح أم بالمتابعة والتنمية له جوانبه الإيجابية الكثيرة المتمثلة في التراكم الكمي للمعرفة ، والذي يتبعه ، بدون شك ، تراكم كيفي على النحو الذي أوضحه المؤرخ كارل جورج فابر في قوله : " إن دراسة التاريخ ما هي إلا دراسة للخبرة . وهذه الخبرة تعود إلى الوراء وتتغير من خلال المعارف المضافة . والنمو الكمي ، أى قيام كل لحظة بإضافة أحداث جديدة إلى الماضي ، يعنى أنه يحدث في الوقت نفسه تغير كيفي في المحصلة النهائية للماضي . ومن ثم فإن كل جيل لابد وأن يعيد كتابة التاريخ " (١١) .

وهذا ما نقوله في مجال المعرفة الإنسانية ، بمعنى أن كل جيل ينبغي أن يعيد قراءة المعارف المضافة ، سواء في إطار العلم الواحد أو فيما بين العلوم بعضها مع بعض وهذا ما فعلته - وتفعله الآن - النظريات الجديدة في دراسة الأدب ونقده . وسوف نمثل لذلك بمثالين أولهما من أعمال السيميوطيقي السوفييتي يوري لوتمان وكيف صححت الكثير من مفاهيم الشكليين الروس وياكوبسون ، والثاني من رولان بارت ، الناقد

الفرنسي الشهير ، وتحولاته التي لم تقف عند حد لدرجة أنها صبغت الفكر النقدي المعاصر بلون من التعددية شديد الخصوبة والتنوع حتى صار بارت، في شخصه وفي أعماله نموذجا قويا في فرائده وامتيازه. ولا يكاد يشبه بارت في هذا التوجه إلا الفرنسي الآخر ميشيل فوكو وخطابه الذي بلا مركز والسطحي بشكل متعمد ، كما ذكر عنه نقاده (١٢) .

يورى لوتمان وشروط ثلاثة :

ينسب يورى لوتمان - كما أسلفنا - إلى جماعة السييمبوتيين السوفييت الذين يمكن أن ننظر إليهم باعتبارهم الحلقة الثالثة بعد الشكليين الروس وحلقة براغ البنيوية . وكان لهذه الحلقات - أو المدارس الثلاث - أثر مهم في تطوير نظرية الأدب انطلاقا من المفهوم الذي عبر عنه ثلوفسكي عام ١٩١٤ في مقال نشر في سان بطرسبورج جاء فيه : " اليوم مات الفن القديم لكن الفن الجديد لم يولد بعد . فالأشياء مئة على نحو ما ، لأننا فقدنا الإحساس بالعالم . ولا شك أن إبداع أشكال فنية جديدة يمكن أن يعيد إلى الإنسان وعيه بالعالم ، ويبحث الأشياء من جديد ، ويقتل التشاؤم أى أن الإيمان بالجديد - سواء في مجال الإبداع أو في مجال النقد الأدبي - كان هو القاعدة التي انطلق منها هؤلاء . وينظر إلى المقال المذكور لثلوفسكي على أنه بداية لما سمي فيما بعد بالشكلية الروسية التي انتهت عمليا ، وبطريقة فجائية عام ١٩٣٠ . وكانت النقاط السبع حول " مشكلات دراسة الأدب واللغة " التي أعلنها يورى تينيانوف ورومان ياكوبسون عام ١٩٢٨ تلخص المواقف الرئيسية للمرحلة الأخيرة للشكلية وتتضمن في الوقت نفسه بنور نظريات البنيوية التشكيكية .

كان الأعضاء الأساسيون لحلقة موسكو اللغوية هم رومان ياكوبسون ، وبيتر بوجاتيريف و ج . و . فينوكور . وقد تأسست تلك الحلقة عمليا عام ١٩١٥ . وبدأ ياكوبسون منذ ذلك الوقت ينظر إلى النظرية الأدبية أو الشعرية على أنها جزء لا يتجزأ من علم اللغة Linguistica وقد أطلق عام ١٩٢١ مقولته الشهيرة من أن الشعر هو اللغة في وظيفتها الجمالية . وقد كرر هذه المقولة ، مع بعض التغييرات الطفيفة ؛ بعد ذلك بأربعين عاما في مقاله الشهير " علم اللغة والشعرية " (١٩٦٠) . ومنذ عام ١٩١٦ تأسست جماعة أخرى في ليننجراد عرفت باسم " جمعية دراسة اللغة الشعرية " (Opojaz) ومن أشهر من شاركوا فيها فيكتور شلوفسكى وبوريس إيخنباون ، وانضم إليهما فيما بعد فى المعهد القومى لتاريخ الفن " فى ليننجراد كل من يورى تينيانوف ، وبوريس توماشيفسكى وفكتور فينوجرادوف . ومنذ البداية اهتم كل هؤلاء بمشكلات تتعلق بالتاريخ الأدبى بما فى ذلك التقييم Valoracion والمسائل اللسانية . وكما يقول مؤلفا كتاب " نظريات الأدب فى القرن العشرين " فإن كل المدارس الجديدة من منظرى الأدب فى أوروبا يعود أصلها إلى التراث الشكلى ، سواء بتسجيل توجهات مختلفة فى إطار هذا التراث ، أو بمحاولة تقديم تفسير خاص للشكلية وكأنه هو التفسير الوحيد الذى يوصف بالصحة^(١٤) . أى أن هناك مراجعات متواصلة وتصحيحات داخل الحركة نفسها ، مما يدل على أن الحقيقة المطلقة التى لا تقبل التعديل أو التصحيح فى مجال الدرس الأدبى - بل فى مجالات العلوم بصفة عامة - أمر صعب المنال ، ومن ثم تكون التعددية وتداخل الأفكار أو تخالفها والخروج من ذلك بفكرة جديدة أو رأى جديد أمرا فى غاية الأهمية .

ولن نتوقف في هذه المقالة عند الآراء المختلفة داخل الشكلية الروسية والفروع التي انبثقت منها ، أو عند الأهداف والمبادئ الرئيسية في كل من الشكلية المذكورة ، وحلقة براغ البنوية وكيف جاءت الأخيرة مختلفة عن الأولى حتى قيل إن بنوية براغ قد قضت على أحادية الشكلية ، أى على الاهتمام الفائق بالجانب الشكلى وأوجدت آليات جديدة للنظر إلى العمل الأدبى فى مجمله . ويكفى أن نقول الآن إن أحد أهداف الشكلية الروسية كان هو الدراسة العلمية للأدب ومنذ الإصدارات الأولى اهتم أعضاء هذه المدرسة بهذا الجانب ؛ حيث نجد شلوفسكى يهتم منذ عام ١٩١٦ بما أسماه "قوانين اللغة الشعرية" ، وأعلن ياكوبسون عام ١٩٢١ عن الحاجة إلى أن ننظر إلى علم الأدب على أنه علم حقيقى ، وقال تينيانوف (عام ١٩٢٧) إن تاريخ الأدب ، لكى يصبح علما حقيقيا ، ينبغي أن يصل إلى النقطة ، وفى نظر بعض الباحثين فإن أفضل من صياغ المشكلات المنهجية فى هذا الصدد كان هو إيكينباون عندما طرح فى أحد أعماله (عام ١٩٢٦) مفهوما حديثا للبحث العلمى يشبه المنهج الافتراضى الاستنتاجى الذى استعان به فيما بعد بوبر^(١٥) . وفيما يتعلق ببنوية براغ نقول إنها كانت استمرارا للشكلية الروسية لكنها استلهمت مصادر أخرى ، ثم إنها كانت أكثر قربا من التراث الألمانى . وكان جان موكاروفسكى هو أكثر أعضائها دخولا فى حقل دراسة الأدب ، وهو الذى يبرز أطروحة تينيانوف عن أن الدراسة المثولية inmanente (أى اللغوية أو الشكلية الصرفة) للنص مستجيبة فى الأساس . كما أن تحديده للفن جعله يختلف عن سيقوه ، حيث قال إن الفن ما هو إلا حدث سيميولوجى . وذلك أن الفن - فى نظره - يجمع بين ثلاثة أشياء فى وقت واحد هى العلامة

Signo ، والبنية Estructura والقيمة Valor ومن أقواله أيضا إن العمل الفني لا يمكن أن يقتصر على مظهره المادي أو على معناه ، لأن الجانب المادي للفن أو ما يسميه بالجهاز artefacto ما هو إلا مدلول لا يكتسب معناه إلا من خلال عملية التلقى . ولهذا اعتبر موكاروفسكى من المرحصين بنظريه التلقى ، وأطلق هانز جانتير Hans Gunther الكاتب الألماني ، في كتاب له صادر عام ١٩٧١ على بنويوة موكاروفسكى اسم "البنويوة الديناميكية " ، ويعنى به البنويوة التى تتضمن ، فى بحثها ، إضافة إلى العمل الفردى المغلق ، نظام القواعد الخاصة بالقارئ^(١٦) . وقد وردت كلمة الديناميكية فى توصيف موكاروفسكى للبنية ، حيث عرفها بأنها ذات طابع حيوى ودينامى ، يتسبب عن أن كل عنصر له وظيفة محددة يرتبط من خلالها بالمجموع ، وهذه الوظائف والصلة فيما بينها تخضع لعملية تغيير . والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن البنية ، فى وضعها الكلى ، تكون فى حركة دائما . ويتربط على ذلك أن القيمة الجمالية عند هذا البنويوى البراغى ليست مفهوما استاتيكية وإنما هى عملية تتطور بالتعارض مع رصيد التراث الفنى الحالى ، وبالتلاقى مع السياق الثقافى والاجتماعى الذى هو فى حالة تغير مستمرة . ولهذا كان موكاروفسكى يولى أهمية خاصة للعملية الاتصالية والثقافية وانعكاس ذلك على العمل الأدبى . وقد قال بتعددية القراءة وفقا للعمق الاجتماعى والثقافى . ولعمل أقرب المعاصرين لتفكير موكاروفسكى هو الفيلسوف البولندى رومان إنجاردن ، وله نظرية معروفة عن طبيعة العمل الأدبى ، والاثنان كانت لهما معرفة وثيقة بالتراث الفلسفى الألمانى . وهكذا نجد أن بنويوة براغ ، وخاصة عند موكاروفسكى قد أدخلت تعديلات كثيرة على الاتجاه الشكلى الروسى والذى

تمثل نظريا فى بعض من نكرناهم فيما سبق ، وعمليا فى فلاديمير بروب -
بصفة خاصة - وعمله الشهير فى تحليل الحكايات الخرافية .

نأتى إلى السيميوطيقيين السوفيت فنجد أن هؤلاء قد حدثت لهم دفعة
قوية حوالى عام ١٩٦٠ بفضل ظهور اتجاه عام لوقف التوتر فى مجال
الثقافة ، بعد فترة طويلة من المزايدة على التوجهات الشكلية والبنوية بدأت
منذ أوائل الثلاثينيات من جانب منظرى الواقعية الاشتراكية الذين كانوا
يرون فى أعمال الشكليين والبنويين خروجاً على توجهات الحزب الشيوعى
وعلى أسس ومبادئ الاشتراكية العلمية . وقد عرفت السيميوطيقا بأنها العلم
الجديد الذى يدرس أى نظام للعلامات مستخدم فى المجتمع البشرى . وقد
كان ملتقى أعلام هذه المدرسة فى موسكو ، وبالتحديد فى أحد أقسام معهد
الدراسات السلافية والبلغارية فى أكاديمية العلوم . وليس من شأننا الآن
التوقف عند هؤلاء ولو بالإشارة إلى أسمائهم وبعض أعمالهم ، لأن ما
يهمنا هو أبرز العلماء فى هذه المدرسة وهو يورى لوتمان ، خاصة وأن
أعماله كانت تتطوى على نقد صريح وواضح للتوجهات السابقة فضلا عن
تركيزه على الجانب أو المظهر الدلالي للأدب .

كان يورى لوتمان يعيش فى تارتو Tartu التابعة لمقاطعة إستونيا ،
لكنه كان قريبا من أساتذة معهد الدراسات السلافية فى موسكو . وقد نشر
معظم كتاباته ضمن سلسلة تابعة لجامعة تارتو تسمى " أعمال عن أنظمة
العلامات " (١٩٦٤) . كان لوتمان متخصصا فى الأدب الروسى فى
القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر ، وقد نشر فى ذلك كتابين مهمين
عامى ١٩٦٤ ، ١٩٧٠ على التوالى . ويمكن أن ينظر إلى أعمال لوتمان
على أنها امتداد للشكلية الروسية ، لكنها تتطوى فى جوانب كثيرة منها على

أصالة واضحة . فقد استخدم مثلهم - على سبيل المثال - مصطلح الأكيبة لكنه عرفه بأنه " عنصر بذائي له وظيفة " ، أو " عنصر بذائي له وظيفة في بنية محددة " . وهذا التعريف يختلف عن مفهوم الشكلي الروسي شلوفسكى للأكيبة ، الذي كان يرى أن العمل الأدبي هو مجمل الأليات الخاصة به ، إضافة إلى أنه كان يرى أن المظهر الدلالي للأدب غير جدير بالاعتبار . وعلى العكس من ذلك تماما نجد أن يوري لوتمان قد ركز كل اهتمامه على المظهر الدلالي للأدب . وقد أقام ذلك على الفكرة السيميوطيقية التي تقول إن كل دال لابد له من معنى . لكن هذا لا يعنى أننا لا يمكن أن نفصل بين الشكل والمعنى . وفى هذا الصدد يأتي تأثير ميخائيل باختين الذى قال من قبل إنه من المستحيل فى مجال الثقافة أن نقيم انفصالا واضحا بين التعبير والمضمون . وقد رفض لوتمان أطروحة ياكوبسون القائلة بأنه من خلال تحديث العناصر الصوتية تبحث اللغة الشعرية عن هدم المدلول المتواضع عليه convencional للكلمة وصولا إلى المدلول النموذجي للغة متعالية على العقل Transrational . وبذلك رأى ياكوبسون أنه عندما تكون هناك كلمتان مترادفتان معروضتين فى أسلوب شعري فإن الكلمة الثانية لا تكون حاملة لمعنى جديد . وقد رد لوتمان على ذلك بأن التقنية الشعرية لا تقتصر فقط على الشكل ، بل إن تكرار الكلمات المتساوية دلاليا (أى المترادفة) له أثر دلالي فى الشعر . وقال لوتمان أيضا إن الأثر الشعري أو الأدبي يحدث بسبب العلاقة الحميمة بين الجوانب الشكلية والدلالية فى النص الأدبي ، لهذا فإنه يعتقد أن بعض الخصائص الشكلية التى ليس لها مدلول فى اللغة الشائعة يكون لها معنى فى النص الأدبي ^(١٧) . وقد ربط لوتمان بين هذه الفكرة وبين الطابع الإيقوني iconico للأدب ، وهو طابع مأخوذ

- كما هو معروف - من حقل السيميوطيقا . وفى هذا يقول : " إن
العلامات Signos فى الفن لا تقوم على المواضع الاعتيادية ، وإنما هى ،
بالأحرى ، ذات طابع إيقونى ، تمثلى " . وبذلك تتشكل العلامات الإيقونية
وفقا لمبدأ الاتصال القائم بين التعبير والمدلول ، أى أن العلامة تكون بمثابة
نموذج لمضمونها . والنتيجة هى قيام دلالات لعناصر ليست لها فى اللغة
العادية أو الشائعة دلالات " (لوتمان ، بنية النص الفنى ، ١٩٧٢ ، ص
٤٠) (١٨) وعندما توصل لوتمان فى أبحاثه إلى النتيجة التى قالت " إن
الجمال إخبار informacion " لم يكن هذا مجرد رفض لفكرة التركيز
على الشكل عند الشكليين ، بل إنه كان يمثل اعترافا بأن الشكل الفنى لابد
أن يكون له تفسير ، ومن ثم فإن له معنى . ولا شك أن ملاحظات لوتمان
حول دور الأيقونات فى الأدب (ونظام الأيقونة فى السيميوطيقا مأخوذ
أساسا - كما هو معروف - عن بيرس) وقوله بوجود دلالات للخصائص
الشكلية ، كل هذا يمثل مرحلة مهمة فى دراسة الأدب ، ولا يستطيع أحد أن
يزعم أن كل أفكار لوتمان أصيلة أو تعود إليه وحده ، لأن كثيرا منها
مأخوذ عن آخرين ، كما رأينا بالنسبة للأيقونة لكن الفضل يعود إليه -
بدون شك - فى تنمية هذه الأفكار وتطويرها بما يتلاءم مع الدرس الأدبى .
وكان قد سبقه إلى إعطاء دلالة للخصائص الشكلية كل من تينيانوف
(١٩٢٤) وبريك Brik (١٩٢٧) ، لكنه أيضا استطاع تطوير هذه الآراء
ومنها قوة وثائق جعلت الأنظار تتجه إليه . وهذا يؤكد ما أقوله دائما من
أنه لا شئ يأتى من فراغ وإنما لو أعدنا القراءة لأى كتاب أو اتجاه أو
مذهب فسوف نكتشف فى كل مرة أشياء جديدة كانت غائبة عن وعينا فى
المررة الأولى .

ومن أفكار لوتمان المهمة فكرة سيطرة النص التي تشمل النص اللغوي والنص الأدبي على حد سواء ، إضافة إلى السينما ، والرسم ، والسمفونية . وقد وضع لوتمان شروطا ثلاثة لهذا النص السيميوطيقي هي:

١- أنه واضح ، أى يعبر عنه بواسطة علامات محددة .

٢- وأنه محدود ، أى له بداية ونهاية .

٣- وأن له بنية نتيجة للتنظيم الداخلى على مستوى التركيب Sintagmatico .

ويقترب على ذلك أن علامات أى نص تدخل فى صلة تقابل Oposicion مع علامات وأبنية من خارج النص . وغالبا ما تأتى العوامل الفارقة لنص ما وعلاماتها المشكلة لها مؤهلة لإمكانية التعرف عليها من خلال التلاهي أو الصلة مع نصوص أخرى وأنظمة أخرى . ولهذا فإن غياب عنصر منتظر كغياب القافية مثلا فى تراث أو تقليد تأتى فيه بشكل طبيعى يمكن أن يصدى القارئ بوصفه آلية سالبة أو آلية منقوصة minus-mecanismo ، وهو شئ يشبه درجة الصفر فى الصوتيات . ويشير لوتمان فى هذه النقطة إلى رولان بارت (١٩٥٣) ، مقلما كان يمكن أن يشير إلى شلوفسكى (١٩٢٥) أو ياكوبسون (١٩٣٩) . ويتضح مما سبق أن فكرة الآلية الناقصة لا تتعارض مع طريقة التفسير الملزمة بالاستقلال للنص الأدبي ، وإن كان بعض الباحثين يرون أن النص الأدبي لا يمكن النظر إليه على أنه مستقل بالمعنى الدقيق للكلمة . ولكن ميزة مقاربة لتمان - فى رأى مؤلفى كتاب " نظريات الأدب فى القرن العشرين " - أنه أدخل هذا المنهج السيميوطيقي نفسه لتحليل الأبنية الأدبية الداخلية

وللعلاقات الخارجية بين النص وبين السياق الاجتماعي - الثقافي . وإذا استطاع هذا المنهج أن يخطى الهوة العميقة التي تفصل بين دراسة تلقى الأدب (ياوس ١٩٧٠) وبين سوسولوجيا الأدب في التفسيرات المستقلة التي يمارسها النقد الجديد New Criticism وكذلك ما يسمى بالتفسير الجوهري ، وأن يقيم روابط بين نتائج هذه المناهج المختلفة جدا فيما بينها ، نقول إذا استطاع ذلك فإنه يمكن القول بأن أعمال لوتمان أدخلت ثورة كوبرنيكية في دراسة الأدب ^(١٩) .

رولان بارت في حومة التعدد :

كان رولان بارت يميل بشكل غير معتاد للمتعدد والمتبدد في مقابلة المفرد المتمسق . ومن ثم قيل عنه - بحق - إنه بطل اللا تحديد ، وإن كانت هذه المقولة " اللا تحديد " يمكن أن تأتي من جانب المعارضين له علامة على السلب . لكن بارت كان يقصد منها أن تنافض ما يعتبره معتقدات تقليدية في مجال الهوية الإنسانية . وهذه - كما يقول جون ستروك - مفارقة Paradox بالمعنى القديم للكلمة ، معناها الافتراق عما يؤمن به الناس في عصر من العصور . غير أن المفارقة ظلت دائما بضاعة بارت الرئيسية . فقد رأى أن وظيفته في الحياة ، منذ بداية سيرته كاتبا ، أن يقف على الطرف الآخر ، عدوه الأكبر هو " السوجما " ، أي الرأي السائد حول الأمور ، الرأي الذي يسود إلى حد ينسى معه الناس أنه ليس أكثر من رأى واحد من بين عدة آراء أخرى ممكنة . وقد لا يتمكن بارت من تحطيم المعتقد ، ولكنه قادر على التخفيف من سطوته بأن يربطه بمكان محدد ، وأن يخضعه لواحدة من مفارقاته . ويبلغ من عشقه للمفارقة

فى الحقيقة أنه لا يتورع عن قلب ظهر المجن لأرائه السابقة والتكرار لها^(٢٠). ومن أبرز مواقفه التى تثبت رجوعه عن آراء قال بها من قبل تخليه عما أسماه ذات يوم بحلم العلمية وهو الحلم الذى سعت أعماله الأولى إلى تحقيقه ، لكنه منذ منتصف الستينيات تقريبا أخذ يتخلى عن هذه الطموحات العلمية . ويمكن أن نلمس ذلك فى كل كتاباته الصادرة بعد التاريخ المذكور ، لكننا نفضل الآن أن نتوقف بشكل موجز عند كتابين فقط هما : ١- عناصر السيميولوجيا الصادر عام ١٩٦٧ ، ٢- كتاب S/Z (١٩٧٠) . فى الكتاب الأول أكد بارت أن المنهج البنيوى يمكن أن يشرح كل أنظمة العلامات Signos فى الثقافة الإنسانية ، لكنه قبل ، فى الوقت نفسه ، بأن الخطاب البنيوى ذاته يمكن أن يصبح موضوعا للدراسة . ذلك أن الباحث السيميوطيقى ينظر إلى لغته ذاتها على أنها خطاب من الدرجة الثانية (يسمى ما وراء اللغة metalenguaje أو اللغة الشارحة) ، يعمل بكل ما فى وسعه على اللغة - الموضوع Lenguaje-objeto ذات الدرجة الأولى . وعندما أدرك بارت أن أى لغة شارحة يمكن أن تتحول إلى لغة من الدرجة الأولى فقد رأى فى ذلك دورا لانهايتيا (أو صعوبة منطقية aporia) يهدم سلطة كل اللغات الشارحة . وهذا يعنى أننا عندما نقرأ بوصفنا نقادا ، لا نستطيع أبدا أن نخرج عن نطاق الخطاب وأن نتبنى موقفا معصوما إزاء أية قراءة مسائلة . ومن ثم فإن كل أنواع الخطابات ، بما فى ذلك التفسيرات النقدية ، تتساوى فى كونها تخيلية ، ولا أحد منها بإمكانه أن يستأثر بالحقيقة^(٢١) . فيما يتعلق بالكتاب الثانى S/Z ، وهو تحليل نقدي مطول لقصة " ساراسين " لبلزك نجد أن رولان بارت قد أنكر فيه أن تكون لغته مؤهلة لأن تحتل مكانة متميزة أو يمكنها ادعاء السيطرة

على ما تبحثه . وعن هذا الكتاب يقول رمان سلدان إنه أكثر كتبه إشارة للإعجاب في مرحلة ما بعد البنيوية . ذلك أنه يبدأ بالإشارة إلى عقم طموحات منظري القص البنيويين الذين يحاولون حصر كل قصص العالم داخل بنية بسيطة . فهذه المحاولة الخاصة بالكشف عن البنية محاولة غير مجدية ، لأن كل نص يمتلك نوعاً من الاختلاف ، وهذا الاختلاف ليس من قبيل التفرد ، وإنما يأتي نتيجة للخاصية النصية ذاتها . فكل نص يشير بطريقة مختلفة إلى المحيط اللانهائي لما هو مكتوب . وهناك بعض الكتابات تحاول أن تحبط القارئ حتى لا يقيم روابط حرة بين النص وبين ما هو مكتوب (من قبيل) وذلك بالإحاح على إشارات ومعاني مخصوصة . فالرواية الواقعية (مثلاً) تقدم نصاً " مغلقاً " ذا معنى محدد . ولكن هناك كتابات أخرى تشجع القارئ على إنتاج معاني مختلفة . فالأنا التي نقرأ هي في ذاتها مجموعة من نصوص آخر ، كالنص الطليعي يمنحها الحرية الكاملة في إنتاج المعاني عن طريق إيجاد صلة بين المقروء وهذه المجموعة من النصوص (١٢) .

ولرولان بارت مجموعة من الأقوال توضح مفهومه عن جماعية النص ، من ذلك قوله في كتاب " لذة النص " : " ولعل الذات أن تعود ، حينئذ ، لا من حيث هي وهم ، بل من حيث هي منتج خيال . هناك لذة ما تتأني من طريقة تخيل الإنسان لنفسه فرداً ، ومن ابتداء منتج خيال أخير ، هو من بين أندر منتجات الخيال : الجانب الخيالي للهوية . هذا المنتج الخيالي لم يعد توهاً لوحدة ، بل هو على العكس من ذلك مسرح جماعي نجعل تعددنا يمثل فيه : إن لذتنا فردية ، ولكنها ليست شخصية " (١٣) . ومن ذلك أيضاً قوله في كتاب " صورة وموسيقى ونص " : " إن النص هو

نسيج من الاستشهادات صور من مراكز ثقافة لا حصر لها ، و يضيف : " و ثمة مكان تتوجه إليه هذه الجماعة ، وهذا المكان هو القارئ ، وليس - كما قيل حتى الآن - المؤلف . فالقارئ هو الفضاء الذى تندرج فيه كل الاقتباسات التى تشكل بنية " (٢٤) . ويقول بارت فى كتاب S/Z : " إن مصالح العمل الأدبى (أو الأدب بوصفه عملا) هى ألا نجعل من القارئ مستهلكا بل أن يكون منتجا للنص " (٢٥) .

وهذا التنوع فى شخصية بارت وفى إنتاجه جعل النقد يدرجونه ضمن اتجاهات نقدية مختلفة : فهو بنوي منذ البدايات حتى منتصف الستينيات تقريبا ، حيث شارك فى النقد البنوي بكتابه " عن راسين " ، ومقالاته المجموعة فى كتب مثل " التاريخ أو الأدب ؟ " و " النشاط البنوي " و " النقد والحقيقة " إضافة إلى كتاب " درجة الصفر فى الكتابة " (١٩٥٣) وهو أول كتبه وأكثرها شهرة . شارك بارت أيضا فى النقد الروائى البنوي وله إسهامات مهمة فى هذا المجال . ثم إنه منذ التاريخ المذكور (أى منتصف الستينيات) بدأت تحولاته الكبرى على نحو ما رأينا : فهو من منظرى نظرية التلقى أو من المرهفين بها على الأقل كما رأينا فى كتابه S/Z ، وهو تفكيكى اعترف بتأثير كل من جاك دريدا و جاك لاكان وسواهما عليه ، وإن كان - كما يقول كريستوفر نوريس - قد احتفظ بهذا التأثير على بعد مسافة وقائية محددة (٢٦) . أى أنه ما بعد بنوي اشترك بصورة فعالة فى صياغة المفاهيم الجديدة التى هزت ، بل وقوضت مشروع البنيانية مثل اكتشاف الطبيعة غير الثابتة للدلالة ، وتحريم الدوال كى تزدى إلى توليد المعنى حين نشاء ، وبذلك يصير القراء أحراراً فى أن يفتحوا أو يغلقوا العملية الدلالية للنص دون أن يضعوا الملول فى الاعتبار .

كل هذا جعل مؤلفا مثل رمان سلدن يقول : إن ما بعد البنيويين هم فى الأساس بنيويون اكتشفوا خطاهم ، ومن ثم فإنهم عندما يسخرون من هؤلاء فكأنما يسخرون من أنفسهم (٢٧) .

وهكذا نرى أن رولان بارت كان له دور مهم فى ترسيخ قواعد التعددية والاختلاف ، ونقول قواعد لأننا ندرك أنه على الرغم مما تشعر به التعددية من انفلات إلا أن ثمة أسسا صارمة تحكمها . فرولان بارت - على سبيل المثال كان - كما يقول جون ستروك - يجد متعة فى تعاليش الآراء المتناقضة وليس فى قضاء أحدها على الآخر (٢٨) ، ومن ثم فإن التناقض الظاهرى عنده يخفى وراءه التزاما بالنظام والأصولية (٢٩) .

ولا شك أن موضوع التعددية الثقافية - فى رأينا - من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام الآن ، خاصة بعد أن اتضحت أخطار الرأى الواحد والتوجه الواحد ، وبعد أن ذاعت أعمال مفكرين من أمثال جاك دريدا التى قوضت الفكر الغربى من أساسه وقضت على مركزية الصوت Logocentrism ، وأعمال ميشيل فوكو وهى أيضا خطاب بلا مركز يقلب كل ما هو عادى أو لائق ، وذاك لاكان وغيرهم . وكل هذه الأعمال المهمة تحتاج إلى دراسات موسعة تكشف عن المتعدد والمتبدد فيها ، وتوضح أن الفكر الفلسفى والفكر النقدى مثله مثل الكتابة الإبداعية لا يجمد عند مرحلة بعينها ، بل إنه فى حالة صيرورة دائمة تودى إلى دينامية الخطاب فى مقابلة السكون والجمود .

- (١) ظهرت ترجمة عربية لهذا الكتاب عام ١٩٩٦ عن دار نشر عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالقاهرة ، والترجمة من عمل د. عيسى على الماكوب .
- (٢) أحد الكتاب العرب ، وأعتقد أنه عز الدين المناصرة في عمل له لا أنكره الآن أحصى تسعة وعشرين اتجاها نقديا .
- (٣) ك . م . نيوتن ، المرجع السابق ، المقدمة ص ١٥ من الترجمة العربية .
- (٤) جوناثان كولر ، عن التفكيك ، الطبعة الإسبانية الصادرة عن دار نشر كاتدرا Catedra عام ١٩٩٢ ، ص ١٩ . وقد ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل في فصل تحت عنوان " اضطراب النظرية المعاصرة " .
- (٥) نقلا عن جوناثان كولر ، المرجع السابق ، ص ١٥ .
- (٦) نقلا عن ك . م . نيوتن ، المرجع المذكور ، ص ١٧٨ .
- (٧) هيدن وايت ، ميشيل فوكو ، ضمن كتاب " البنيوية وما بعدها - من ليفي شتراوس إلى دريدا " من وضع جون ستروك وترجمة د. محمد عصفور ، عالم المعرفة ، الكويت ، فبراير ١٩٩٦ ، ص ١٣٨ .
- (٨) نشر هذا البحث ضمن كتاب " مدخل إلى علم الدلالة " الذي يضم بحثين آخرين غير هذا ، وصدر عن دار نشر كاتدرا ، مدريد ، ١٩٧٧ ، ويقع هذا البحث الأول لأثغل رايموندو في ١١٣ صفحة من القطع المتوسط .

- (٩) انظر المرجع السابق ، ص ٣٣ - ٣٤ .
- (١٠) انظر فى ذلك المقدمة التى كتبها لترجمتى لكتاب خوسيه مارييا بوثويلو ايبانكوس " نظرية اللغة الادبية " دار غريب بالقاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٧ .
- (١١) انظر د . و . فوكيما ويلرود ايش ، نظريات الأدب فى القرن العشرين ، الطبعة الإسبانية ، كاتنرا ، ١٩٨٤ ، ص ١٦٨ .
- (١٢) انظر هيدن وايت ، البنيوية وما بعدها ، ص ١١٤ .
- (١٣) نقلنا هذه الفقرة عن كتاب " نظريات الأدب فى القرن العشرين " لفوكيما وايش ، ص ٢٧ .
- (١٤) د . و . فوكيما ويلرود ايش ، نظريات الأدب فى القرن العشرين ، ص ٢٨ .
- (١٥) السابق ، ص ٢٩ .
- (١٦) انظر فى ذلك كتابنا " الخطاب والقارئ - نظريات التلقى وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة ، سلسلة كتاب الرياض ، يونيو ١٩٩٦ ، ص ٦٤ .
- (١٧) انظر " نظريات الأدب فى القرن العشرين " ، ص ٥٩ .
- (١٨) السابق ، ص ٦٠ ، وقد ترجم كتاب لوتمان " بنية النص الفنى " إلى اللغة الإسبانية ونشر فى مدريد عن دار نشر ISTMO عام ١٩٧٧ .
- (١٩) السابق ، ص ٦٣ .

- (٢٠) انظر جون ستروك في مقالته عن " رولان بارت " ضمن كتاب
البنوية وما بعدها " المذكور ، ص ٧٧ .
- (٢١) رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة ، الطبعة الاسبانية
(الثانية) دار نشر أرييل Ariel ، ١٩٨٩ ، ص ٩٢ ، ولهذا الكتاب
ترجمة عربية للدكتور جابر عصفور وقد استعنت بها أيضا
للوصول إلى مزيد من الوضوح .
- (٢٢) السابق ، ص ٩٤ .
- (٢٣) رولان بارت ، لذة النص ، الترجمة العربية لفؤاد صفا والحسين
سبحان ، دار توبقال للنشر ، ١٩٨٨ ، الطبعة الأولى ، ص ٦١ .
- (٢٤) نقلا عن جوناتان كوار ، عن التفكيك ، الطبعة الاسبانية ، ص
٣٤ .
- (٢٥) السابق ، ص ٣٩ .
- (٢٦) كريستوفر نوريس ، التفكيكية - النظرية والممارسة ، ترجمة د .
صبري محمد حسن ، دار المريخ ، الرياض ، ١٩٨٩ ، ص ٣٨ .
- (٢٧) رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة ، الطبعة الاسبانية ، ص
٨٩ .
- (٢٨) جون ستروك ، البنوية وما بعدها ، ص ٨٦ .
- (٢٩) كريستوفر نوريس ، المرجع المذكور ، ص ٤٣ .

لماذا استحق الدكتور محمود مندور لقب شيخ النقاد؟

لم أتأثر بنا قد في حياتي مثلما تأثرت بمحمد مندور . فقد قرأت أعماله كلها في فترة مبكرة ، وما زلت أعود إليها بين الحين والآخر . ومن الذي يمل من قراءة النقد المنهجي عند العرب " و " الشعر المصري بعد شوقي " في حلقاته الثلاث ، و " النقد والنقاد المعاصرون " وفي الميزان الجديد " و " معارك أدبية " وغيرها ، إضافة إلى الكتب المهمة التي ترجمها عن الفرنسية ، مثل " دفاع عن الأدب " لجورج ديهاصل ، " ونزوات مريان والليالي " لألفريد دي موسيه ، و " مدام بوفاري " لجوستاف فلوبر . ولم يكن الدكتور مندور ناقداً كبيراً فقط وإنما كان متقفاً قديراً صاحب رؤية وموقف ، ولهذا فإن كتاباته السياسية لا تقل متعة وعمقا عن كتاباته الأدبية . وفضلا عن هذا وذلك فإنه ينسب إلى جيل من المثقفين كانت له الريادة في التوجيه ، والتصحيح ، وفتح الآفاق الجديدة ، وتمهيد الطرق نحو المستقبل المنشود . ولولا أن ثقافتنا وأحوالنا بشكل عام تتقدم خطوة لتعود إلى الوراء خطوات لكنا الآن في وضع دعا إليه وجاهد من أجله محمد مندور بكل ما أوتي من حكمة ووعي ، ورؤية ثاقبة ، وصدق، وحرارة ، والمعية .

ولهذا ما زالت ترن في أذني كلمات قالها الدكتور طه حسين قبيل وفاته عام ١٩٧٣ ، عندما وجه إليه طبيب الذكر غالي شكري سؤالا عن الإنجازات التي تمت منذ قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ ، فرد عليه بغضب قائلا : " أنت تتحدث لغتهم .. شعارات ، شعارات . البلد كما أحس به لا يزال فقيراً ومريضا ومتخلفا وجاهلا . نسبة الأميين كما هي . نسبة أنصاف المتعلمين كما هي . نسبة المثقفين تتناقص بصورة تدعو إلى الانزعاج .

بخيل إلى أن ما كافحنا من أجله مازال يحتاج إلى كفاحكم وكفاح الأجيال المقبلة بعدكم " ثم أشار طه حسين إلى ما حدث لبعض الكتاب فقال إن العقاد مات محسوراً ، " حتي مندور مات " (وكان مندور قد توفي عام ١٩٦٥) ، وكان طه حسين كان يتمني لو عاش تلميذه مندور بعده ليواصل الكفاح وختم طه حسين كلامه بقوله : " إنني رجل في آخر أيامي ، ألملم أوراقى وسامضني قريباً . أودعكم بكثير من الألم وقليل من الأمل " ومن قرأ الدكتور محمد مندور بإمعان يدرك أنه كان شديد الاهتمام بتصحيح أي خطأ ، وهذا يدل علي أنه كان مناضلاً من نوع فريد ، كما أنه كان شديد الحرص علي الجمع بين التنظير والتطبيق حتى في إطار المقال الواحد أو الدراسة الواحدة وهذا يدل أيضاً علي امتلاكه ناصية ثقافة واسعة تضرب بجذورها في التراث العربي ، كما تتغلغل في ثقافة العالم المعاصر عربية كانت أو أجنبية . فهو يكتب عن الأمدي وابن قتيبة ، والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني وأبي العلاء المعري وسواهم بنفس القوة التي يكتب بها عن سانت بيف وبيرونثير ، ولاتسون ، وديها ميل ، وفلوبير وغيرهم . وهو في ، استشهاده يجمع بين النصوص العربية والنصوص الأجنبية علي حد سواء ، في لغة واضحة ، وأسلوب راق جذاب ، وحس نقدي وإبداعي مرفه ، يخلو من النقص ، والادعاء ، والتعمية أو الإبهام ، وهي أمور أصدت النقد بعد مندور كما يعلم الكافة . ومندور كان حريصاً في كل كتبه وأعماله علي إثارة القضايا الكبرى ، ونشر الوعي بها ، إضافة إلى اهتمامه الواضح بالكتاب والشعراء من معاصريه . وأبرز دليل علي ذلك كتابه المكون من ثلاثة أجزاء أو حلقات ، وهو " الشعر المصري بعد

شوقي " الذي كتب فيه عن شعراء الديوان ، وشعراء أبو اللو ، وشعراء المهجر .

علي أنني لا أريد في هذا الدراسة الموجزة أن أتوه في بحر مندور الواسع ، ولهذا سوف أتوقف عند بعض القضايا التي أثارها في كتاب من أهم كتبه وهو "في الميزان الجديد" ففي مقال عن "أبي العلاء المعري ورسالة الغفران" (ص ١٣٤) يشير مندور إلى أن النقد ليس بالمهمة الهينة، ولا هو في مقدور كل إنسان ، إذ لابد لمن يريد أن يحاوله أن يكون غنيا بتجارب الحياة غني يذهب بما في النفس من جمود ، بحيث يستطيع أن يخرج من محيطها ليعيش بالخيال في محيط جديد . كما يذكر أن موضع الداء عندنا في مجل النقد هو أننا نُملي علي النص آراءنا السابقة والجاهزة. وهذه آفة عظمي لا أظن أننا نخلصنا منها إلى الآن علي الرغم من أن مندور - كما هو واضح - حذر منها منذ أكثر من نصف قرن . فكل واحد يريد أن يري في النص ما يراه هو ، وكل واحد يمكن أن يقتنع بمجموعة أفكار يطبقها علي كل النصوص . وأذكر أنني أشرت إلى أمثلة كثيرة من ذلك في هذا الكتاب .

ولعل من أهم ما جاء في كتاب "في الميزان الجديد" تلك المعركة التي خاضها الدكتور محمد مندور مع الدكتور محمد خلف الله . وكان الأخير قد نشر مقالا في مجلة "الثقافة" (عدد ١٩١) يدعو إلى نقد تقديري يقوم علي أسس من علوم الجمال والنفس والتاريخ والاجتماع . وهذه الفكرة كانت تتردد في ذلك الحين في الأوساط الجامعية وغير الجامعية . وقد انزعج منها مندور وخشي أن تؤدي إلى إصابة حياتنا الجامعية بالعمى . كانت هذه العلوم التي اقترحها محمد خلف الله تبدو في ذلك

الحين شديدة الانضباط ، ولهذا رأي أنها يمكن أن تخدم الدرس الأدبي .
لكن انزعاج مندور جاء من اعتقاده بأن لكل علم مذهب ، وأن أي علم لا
يمكن أن ينمو إلا إذا كان نموه ذاتيا ومن دأخله . وقد رأي مندور أنه قد
قامت محاولات لجعل النقد علما ، وكلها يمكن تلخيصها في اثنتين :
الأولى : تلك التي ابتدأها أرسطو وازدهرت في أدب عصر النهضة وهو
الأدب المعروف بالكلاسيكي الذي خضع للوحدات الثلاث التي قال بها
أرسطو وهي وحدة الزمان ، ووحدة المكان ، ووحدة الموضوع .
ولكن لم يخضع لتلك القوانين ، حتى في الأدب الكلاسيكي ، إلا
المقلدون .

أما الكبار فقد مزقت عبقرياتهم كل عرف وكل قانون . أما المحاولة الثانية
- والتي قال إنه يحاربها الآن بقوة - فهي من مخلفات الماضي أيضا ،
وبالتحديد من مخلفات القرن التاسع عشر في أوربا ، ومن مخلفات الأعجمي
قدامة بن جعفر في الأدب العربي . وهذه المحاولة تقوم علي تطبيق
القوانين التي اهتمت إليها العلوم الأخرى علي الأدب ونقد الأدب .
لم يكن مندور ، كما فصل في هذه المقالات ، ضد العلم ، لكنه كان يدعو
إلي أن نأخذ ، في الأدب ، بروح العلم لا بقوانينه الصارمة . وقد استأنس
بآراء وأفكار الناقد الفرنسي لانسون في هذا الصدد . ومما قال لانسون :
إن ما نستطيع أن نأخذه عن العلماء هو النزعة إلى استطلاع المعرفة ،
والأمانة العقلية القاسية ، والصبر الدعوب ، والخضوع للواقع ،
والاستعصاء علي التصديق ، تصديقنا لأنفسنا وتصديقنا للغير ، ثم الحاجة
المستمرة إلى النقد والمراجعة والتحقيق " ولما كان النقد في الأساس يتمثل
في دراسة النصوص وتمييز الأساليب ، وهذا الفن يمكنه أن يستعين
بضروب المعارف ، لكنه لا يستخدمها ليحاول أن يضع بفضلها قوانين

عامّة للأدب ، فإن مندور قد نادى بما أسماه المنهج الفقهي أو منهج فقه اللغة، وهو منهج يبتدئ بالنظر اللغوي لينتهي إلى الذوق الأدبي الذي هو لاشك متحكم في كل ما يمت إلى الأدب بصلة سواء أردنا ذلك أم لم نرد... هكذا تكلم مندور بطريقة حتمية لكن الأيام أثبتت أنه كان علي حق . فقد جاء وقت ، في فترة المد النبوي اعتقدنا فيها أن الأدب يمكن أن يكون علما ، ومرة هذه الفترة بسلام بعد أن لم نعلم أكثر من خمسة عشر عاما، وجاءت بعدها تيارات أخرى مثل التفكيرية ونظرية التلقي التي قالت بالاختلاف وتعددية التفسير بمعنى أن النص يمكن أن يقرأ ألف واحد مثلا ويخرج كل منهم بنتيجة مختلفة. وقد أثبت رائد التفكيرية جاك دريدا في كتبه أن أي قراءة للنص ما هي إلا سوء تفسير وتخالف ومزاولة للتحريف المركب علي تحريفات سابقة . تحدثت نظرية التلقي أيضا عن أنواع عديدة من القراء مثل القارئ المثالي ، والقارئ النموذجي، والقارئ الضمني وغيرهم.

إن قراءة أعمال محمد مندور متعة لا تجعلها متعة ، وفي كل مرة نقرأه نكتشف آراء جديدة ، وإضاءات لم تنتبه إليها في مرات سابقة وقد سبق مندور بهذه المقولة التي لم نكتشفها إلا بعد أن حملت البيبوية أمتعتها ورحلت إلى غير رجعة . قال مندور في مقالته " المعرفة والنقد " من كتابه المنكور " في الميزان الجديد " " إن محاولة إقحام العلم علي الأدب قد فشلت. وكان هذا من حسن حظ الأدب الذي هو أدق وأرهف وأعرق وأغني من أن تخطط له طرقه . الأدب شيء غير دقيق بطبيعته ، ومحاولة أخذه بالمعادلات جنائية عليه . الأدب مفارقات . ونقد الأدب وضع مستمر للمشاكل الجزئية ، فقد يكون جماله في تكرير اسم ، أو نظم جملة ، أو كبت لإحساس، أو خلق صورة ، أو التآليف بين العناصر الموسيقية في اللغة . ولقد يخلو من الكثير من العناصر التي نعدّها كالخيال والعاطفة وما إليها ومع ذلك يروقنا لصياغته أو سذاجته " .

الفصل السادس
”علم لغة النص” المفاهيم والاتجاهات

كتاب " علم لغة النص "**المفاهيم والاتجاهات****للدكتور سعيد حسن بحيري**

لابد أن أقول منذ البداية إنني تعبت في قراءة هذا الكتاب تعباً لا يحدث لي عادة إلا مع بعض الكتب التي انتشرت في ثقافتنا العربية في السنوات الأخيرة .

وهي كتب تتخصص في نقل العلوم الجديدة إلى اللغة العربية ، وأعتقد أن الدكتور سعيد يدخل ضمن الجيل الثاني من المؤلفين في هذا المضمار ، فهو يقدم لنا في هذا الكتاب المعنون " علم لغة النص " مادة علمية جديدة سواء في لغاتها الأصلية أو في اللغة العربية ، وهي مادة صعبة ويعترف المؤلف بذلك في أول جملة له في الكتاب إذ يقول " لا خلاف بين الباحثين حول صعوبة البحث النصي " . ثم إنه لايفتا يعود إلى هذه النقطة من أن لآخر ، يقول في صفحة ١٥ : " والحق أن تبادل مصطلحات علم لغة النص ومفاهيمه وتصوراته بين علوم مختلفة يجعل من تحديد موضوعه عملية غاية في الصعوبة " ويقول في صفحة أخرى : " ومن الملاحظ بوجه عام أن هذا الاتجاه قد أثار نقداً شديداً وخلافاً كبيراً بين الدارسين حول حدود النص وتصوراته وعلاقاته ، ويرون أنه لا توجد مصاعب تواجه علماء من العلوم مثلما هي الحال بالنسبة لعلم لغة النص حيث أنه الآن ، وبعد مرور مايريو على ثلاثة عقود علي نشأته الفعلية لم يتحدد بعد بدرجة كافية بل إنه مسمي لاتجاهات وتصورات غاية في التباين وفروع علمية غاية في

الاختلاف . ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصوراته ونظرياته الأساسية أي اتفاق بين الباحثين إلا بقدر ضئيل للغاية رغم الجهود المضنية التي بذلها أعلامه لوضع حدود واضحة بينه وبين العلوم الأخرى ، وبخاصة في فترة الثمانينيات (ص ١١٥) وهناك أقوال أخرى تعكس إحساس الباحث بصعوبة هذا العلم والاختلافات الكبيرة بشأنه .

والسؤال الآن : طالما أنه كان يحس بذلك ، فلماذا لم يضع لنفسه خطة تقوم على التريث ، بحيث يستكمل أولا جهود بعض العلماء ، بدلا من العجلة التي كان لابد أن تكون نتيجتها جمع مجموعة من الآراء المتباينة في كل فصل ، بل شديدة التباين والمتناقضة في غالب الأحيان . واستكمال جهود بعض العلماء كان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوع من التماسك والانسجام حتي ولو اقتصر البحث على عدد معين منهم بدلا من هذا التشعب الذي أغرقنا في لجثة . كذلك كان ينبغي أن تبذل محاولة لربط الكلام بالثقافة العربية أو بالذائقة العربية علي الأقل : فليس من المعقول ألا نجد في كتاب من (٣٢٣ صفحة) أي إشارة إلى جهود عربية قديمة أو حديثة في مادة كان لنا فيها قديما إبداعات متميزة ، ودعنا من الجهود فربما كنا نتنظر مجرد الربط مع بعض المسائل التي يمكن أن تساعد القارئ علي فهم هذه القضايا المعقدة . وإذا كنا عادة نجد في الكتب الغربية إغفالا شبه مطلق للجهود العربية في مجال علوم اللغة (مع أنهم يذكرون الجهود الهندية واليونانية ثم ينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى عصر النهضة الأوروبية أو العصور الحديثة ، وكأن العرب لم يكن لهم حضارة علي الإطلاق ، مع أنها - كما هو معروف - قامت أساسا علي اللغة) نقول إذا كان الأوروبيون يغفلون الجهود العربية ، ولهم مندوحة في ذلك ، فما هو

الأساس الذي يستند إليه أبناء العربية في قياسهم بنفس التصرف : هل لأن علم النص (أو لغة النص) علم جديد ؟ ربما ، ولكن في كل العلوم الأخرى الجديدة مثل علم الدلالة، وعلم المفاهيم ، وغيرهما يبدأ المؤلفون الأجانب عادة بمقدمة تاريخية تبحث عن أصول العلم وجذوره في أزمنة سابقة ، أو علي الأقل يربطون بينه وبين نظريات قديمة لأنه لاشيء ينشأ من فراغ ، وجهود الإنسان تقوم عادة علي التراكم الكمي الذي يؤدي إلى التراكم المعرفي .

هاتان إذن ملاحظتان هما : ١- عدم استكمال جهود بعض العلماء الأجانب المعروضة نظرياتهم في الكتاب ٢- إغفال الجهود العربية تماماً وعدم إحداث أي نوع من الربط بين هذه الثقافة الجديدة والثقافة العربية ، ومن ثم فإن القارئ يعيش في جو أعجمي خالص . وإذا كنت لا أسيح لنفسني أن أقول شيئاً بدون برهان ، فأني سوف أبرهن . علي الملاحظتين المذكورتين فيما يلي (وما أقدمه مجرد مثال له أمثلة أخرى كثيرة من جنسه) :

يأتي الفصل الثاني من الباب الثالث (من ص ٢١٨ حتي ص ٢٥٥) تحت عنوان " نحوية النص عند فان دايك أو أجرومية النص " ولأن العالم الهولندي تون فان دايك من أشهر العلماء وأبرزهم في هذه المجال فقد كنت أتصور أن المؤلف قبل أن يكتب هذا الفصل الكامل عنه قد قرأ كل كتبه ، ولكنني وجدت أنه اعتمد فقط علي كتابين هما

Some Aspect of text Grammars text and context

والأول صادر عام ١٩٧٢ ، والثاني عام ١٩٧٧، لكنه لم يقرأ (ولم يستوعب) أهم كتبه وهو كتاب " علم النص " La ciencia del texto الصادر عام ١٩٧٨ ، وهو الكتاب الذي استكمل فيه فاندايك نظريته في علم

النص ، لدرجة أنك عندما تقرأ هذا الكتاب بلغة أجنبية تجده قد بلغ مرحلة ناضجة ومتقدمة جداً في المصطلح وفي المفهوم وفي العرض، حتى أنه على طول الكتاب المكون من ٢٩٤ صفحة لا يشير إلى مراجع إلا فيما ندر ، صحيح أنه يضع قائمة ببليوغرافية في نهاية الكتاب لكنها من هذا النوع الذي يوضع للتذكير بما كتب في هذا الشأن أما متن الكتاب فعبارة عن تنظير خارج من ذهن مؤلفه كما يخرج العسل المصفي من بطون النحل. وقد أشار الدكتور سعيد إلى هذا الكتاب إشارة عابرة جداً في صفحة ٢٤٧ أي في آخر الفصل عندما قال عن قيود تماسك النص : إنها تمهد للخطوة التالية ، وهي البنية الكبرى أو البنية الكلية أو البنية الدلالية المجردة . غير أن تصويره لها هنا قاصر — وقد استكماله فيما بعد في كتاب النص والسياق " (١٩٧٧) ، ثم في كتاب " علم النص " (١٩٨٠) . والحق أنني مع الدكتور سعيد في أن بعض الأفكار التي طرحها فان دايك في أعماله السابقة على " علم النص " فيها قصور أو قل إنه يمثل مرحلة أولية استكملها الباحث فيما بعد . ولكن إذا كان مؤلفنا لديه إحساس بذلك ، فلماذا اعتمد بالكامل على هذه الأعمال السابقة؟؟

أما عن الملاحظة الثانية الخاصة بعدم تطويع المفاهيم والمصطلحات والأصول والإجراءات الأجنبية للذائقة العربية فإني أقول لقد أخذت أقرأ في هذا الفصل الخاص بنحوية النص عند فندايك حتى الصفحة الثالثة عشرة منه، ووجدتني أكتب الملاحظة التالية : يلاحظ أنه كلام مترجم وخاص بلغة أو لغات معينة ، ومن ثم فإن استيعابه من قبل أبناء اللغة العربية كان يحتاج إلى جهد أكبر من جانب المؤلف العربي . فمثلا الفقرة التالية كيف نفهمها بمصطلحاتها الأجنبية وهذه الفقرة تقول : " ففي بعض النصوص لا يوفي بقيد

الذكر المتقدم Previous mention voverwahntheit بحيث يمكن أن يقدم من الناحية النحوية المحضة ، أي من خلال عملية التأشير مثلا ، أي إيضاح أو تفسير لنحوية تلك النصوص " وبناء على ذلك فإنه يري أن معيار التعرف يمكن تحقيقه (الوصول إليه) بصورة واضحة من خلال القيود الدلالية التالية أيضا (ص ٢٣٠) . ومضيت مع النص وكلما مضيت اصطدمت بكلام أعجمي عصي علي الفهم ، وكأننا نحن العرب حتي الآن لم نقدم أي شيء في نحو الجملة ، وعلينا أن نفهم - رغم أنوفنا - هذا الكلام الأعجمي المترجم . ويمكن للقارئ أن يحاول معي فهم الفقرة التالية مثلا : فاللتطابق الإحالي (ويفهم علي أنه تطابق إحالي بين نوات أو أقسام نحوية ، ليس له كتيد في المكون النحوي أي معني (قيمة) ، علي الأقل ليس دون نظرية دلالية أساسية و أو مكون تداولي إحالي . فلا يمكن أن يستخدم التأشير ذو البدائل التي تفهم علي أنها علاقات تحدد تحديدا نحويا مع قواعد تركيب الضمانم الخالية من السياق (اللاسياقية) ، وبالتالي نتحقق بوضوح قبل إزاج الوحدات المعجمية بقليل " (ص٢٣٤) . ولما كان الفصل كله ، أو معظمه علي الأقل ، كلام من هذا القبيل - فإني لم أخرج منه بفائدة تذكر ، ولأظن أنني يمكن أن أخرج بفائدة ولو قرأته عشرين مرة . وهذه علي أية حال مسألة تخصصي وحدي ، وليس من حقي أن أشرك الآخرين معي . فربما يكون هناك من يستطيع أن يفهم هذا الكلام حق الفهم . وكديما خاطب النبي ﷺ المشركين بقوله : وإنا أو إياكم لعلي هدي أو في ضلال مبين .

عودة الى البداية

أعود بالقارئ الى بداية هذا الكتاب ، وأتوقف أولاً عند العنوان وهو " علم لغة النص " ، وقد بحثت عن مبرر استخدام هذا العنوان الذي يركز - كما هو واضح - على اللغة ، مع أننا نعرف أن معظم الأبحاث والكتب تسميه "علم النص " (وهذا هو عنوان كتاب فان دايك المشار إليه) أو علم تحليل الخطاب Analisis del discurso وقد عثرت في صفحة ٥٢ علي فقرة منقولة عن كتاب لسويسيكي عنوانه

Texteinguistik, kolhammer – stuttgart, 1983

(والحق أنني لا أستطيع أن أحدد بداية الفقرة ونهايتها لأن المؤلف ، علي طول الكتاب ، لم يضع شيئاً بين علامتي تنصيص ، وإنما علي أية حال - هناك إشارة في الهامش إلى المرجع - وهذه كما نعرف إحدى طرق التأليف الجديدة التي ابتدعها مؤلفون من الجيل السابق وهي طريقة تجعلك في حيرة ، لأنك لا تستطيع أن تفصل أو تحدد كلام المؤلف الأصلي من المؤلف الدخيل (المهم أننا نقرأ : " وقد عُد المصطلح الذي استخدمه هارفيج R.Harwig للدلالة علي هذا الاتجاه الجديد في بحث النص وهو مصطلح Textologie أكثر قبولا . وأما التقسيم الذي استخدمه درسلر R- Dressler وهو علم دلالة النص وعلم نحو النص والتداولية النصية فهو أفضل في رأي سويسيكي علي الرغم من أنه لا يزال غير كاف لكي يشيع مصطلح " علم علي لغة النص " غير أنه يري أنه قد صار مصطلحاً جامعاً لكل البحوث المتعلقة بالنص ونموذج النص داخل علم اللغة (باستثناء علم الأسلوب وعلم اللغة) وأنا حقيقة لا أستطيع فهم الجملة الأخيرة : كيف أن مصطلح علم لغة النص " صار جامعاً لكل البحوث المتعلقة بالنص ونموذج النص داخل علم اللغة (باستثناء علم الأسلوب

وعلم اللغة (فهذه العبارة تشبه أن أقول " : حضر الطلاب إلا الطلاب ثم كيف يرى سويسكي أن مصطلحات " علم دلالة النص " و " علم نحو النص " و " التداولية النصية " أفضل ثم يرى بعد ذلك أن " علم لغة النص " هو المصطلح الجامع لكل البحوث .. الخ ومعروف أن هناك اختلافات واضحة بين المصطلحات الثلاثة الأولى والمصطلح الأخير فعلم لغة النص يركز على اللغة أي على الجانب الشكلي على النحو الذي عرف من عند سوسير إلى أكثر البنويين شكلية فيما بعد، أما المصطلحات الأخرى فقد أدخلت المعنى بشكل صريح . وقد كان علم الدلالة - علي سبيل المثال هو الذي كشف القصور الكبير في نظرية دي سوسير . يقول آنخل رايموندو فرنانديث جونثاليث في الجزء الأول من كتاب "مدخل إلى علم الدلالة " (وهو كتاب صادر عام ١٩٧٧) إن التأكيد الذي ختم به فرناندو دي سوسير كتابه " الفصول وهو قوله : " إن اللسانيات لها مادة وحيدة وحقيقية هي اللغة التي ينظر إليها في ذاتها وبذاتها " هذا التأكيد زائف ، لأن علم الدلالة يتطلب المضي من اللغة إلى العالم ومن العالم إلى اللغة " . إذن فقد كشف علم الدلالة - علي سبيل المثال - خاصة في أبحاثه الناضجة والمتقدمة كثيراً من القصور الذي كان يشوب النظرية اللغوية الصرفة .^(١) ولكن الدكتور سعيد ، علي أية حال ، قد مال إلى المصطلح الذي يدل علي تحليل اللغة في ذاتها وبذاتها ، وهو المنهج الذي تبناه علي طول الكتاب ، وكتابه صادر في التسعينيات، ومن ثم كان من المفروض أن يكون المؤلف، علي علم بالانقلابات القوية التي حدثت في مجال الفكر الإنساني واللسانيات منذ منتصف الستينيات تقريباً ، وهي أشياء لم تصل إلينا أو لم تنتضح لنا إلا في أواخر الثمانينيات ، عند ما وردت الأفكار الجديدة عن التفكيكية أو

التقويضية ، ونظريات تحليل الخطاب وهي في جوهرها تتناقض مع الاتجاهات التي كانت تركز على اللغة . ونظرة واحدة على فهرس كتاب " علم النص " لتون فان دايك تكلنا على ذلك ، إضافة إلى أن كتابنا ونقادنا منذ فترة صار لديهم وعي بهذا الانقلاب الخطير في مجال الدرس اللغوي والأدبي . وأستشهد في هذا الصدد بمقال أخير للدكتور جابر عصفور في جريدة الحياة " ملحق آفاق " يوم الاثنين ٥ مايو ١٩٩٧ تحت عنوان " الدراسات البيئية " جاء فيه " وقد عشنا زمنا بسبب أفكار " النقد الجديد " التي أشاعها دعاة العرب ، أسري وهم مؤداه أن دراسة الأدب ينبغي أن تستقل بنفسها استقلالاً مطلقاً يعزلها عن كل ماعداها وما هي الدراسات البيئية المتتالية تضيف إلى النظريات العلائقية المعاصرة (كالبنوية وما أشبه) ما يؤكد زيف هذا الفهم وبعده عن الصواب . فدراسة الأدب (النقد الأدبي) حقل مستقل من حقول الدراسة الإنسانية ، لكن استقلالها لا يمنع صلتها بغيرها أو صلة غيرها بها في مناطق التدخل أو مناطق التماس البيئي " . ويقصد جابر عصفور بالبيئي مصطلح interdisciplinario وهو ما يترجمه آخرون بمصطلح عبر التخصصات أو التداخل بين التخصصات . وإذا كان عصفور يذكر الأدب والنقد الأدبي فإن اللغة هي أداة تحقيق هذا وذلك ، والنص كيان يتجاوز المفردة والجملة ، وقد جاء مواكبا للتحولات أو الانقلابات التي حدثت في الفكر الإنساني .

والملاحظ بالنسبة لكتاب الدكتور سعيد أنه يعيننا مرة أخرى إلى مرحلة الالتباس والتشتت في الثقافة العربية ، والتي أفرزت عدداً كبيراً من الكتب تعتمد على الثقافة الغربية اعتماداً شائها ، في وقت كان فيه الغرب قد تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة أكثر انسجاماً واستبصاراً ، وكان

الفكر العربي - في أوائل التسعينات كما أسلفت - قد تنبه إلى خطورة المضي في ذلك النمط من التأليف الذي لا يضع للقارئ ولا لنكاته أي اعتبار.

تجربة في القراءة : الفصل الأول نموذجاً

منذ أن درست نظريات التلقي صرت أضع نفسي منهجاً في القراءة يقوم على مرحلة أو مرحلتين أو ثلاث حسب طبيعة العمل ، ويراعي الجوانب النفسية ، والزمنية . وقد قرأت الكتاب مرة أولي عندما تفضل الأخ الدكتور سعيد وأهداه إلى "مشكوراً" في فبراير الماضي (١٩٩٧) علي ما أنكر ، لكنني وقتها لم أستطع الخروج بأي شيء تقريباً من الفصل الأول ، وهو أطول فصول الكتاب (٥٨ صفحة) ، ثم مضيت مع باقي الفصول فأخذت تتكشف لي منذ الفصل الثاني بعض الجوانب أو الإضاءات التي تقدم لي ، في العادة ، مفاتيح تكشف عن طبيعة العمل . ولابد أن أشير إلى أنني عانيت من صعوبات كثيرة في القراءة ، لكنني كنت مضراً علي المواصله . وعندما تحدد موعد الندوة ^(٢) عدت لقراءة الكتاب وبدأت ، بالطبع ، بالفصل الأول وهو تحت عنوان مدخل تاريخي نقدي " . ولأنني في القراءة الأولى لم أخرج بأي تصور فقد ظل تصوري البكر القائم علي أفق التوقع هو الأساس: أي أنني قد تصورت أن المؤلف في هذا المدخل التاريخي النقدي سوف يعرض للمراحل التي مربها هذا العلم حتى استوي علي سوقه في أوائل السبعينيات الميلادية ، وبلغ مرحلة متطورة ومهمة في عقد الثمانينات. ولكن الذي حدث هو أنني وجدت هذا المدخل التاريخي النقدي يتشعب بصورة خطيرة ، ويدخل في منطقة ليخرج منها إلى منطقة أخرى قد لا يجمعها بها صلة ملائمة ومن هنا أدركت لماذا خرجت من القراءة

الأولي صفر اليندين . يبدأ المؤلف هذا الفصل الأول بقوله : من الممكن أن يعد علم لغة النص أحدث فروع اللغة (أعتقد أنه يقصد علم اللغة ، وإلا فأى لغة يشير إليها ؟) إذ أنه لم يرتبط - كما يذهب أغلب مؤرخي هذا العلم - في نشأته أو تطوره ، ببلد بعينه أو بمدرسة بعينها أو باتجاه محدد بل علي العكس من ذلك كله ، فإن أقطابه قد حاولوا تلمس البدايات في أعمال لغوية محددة ، ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

وبهذه الفقرة نحس أننا ابتداء من أول فقرة في الكتاب لابد وأن نوطن أنفسنا علي التعامل مع لغة مبهمه ، ملتبسة ، يختلف ظاهرها عن باطنها ، لأن ظاهرها يدل علي أنها تتعامل مع أحدث النظريات العلمية في مجال الدراسات الإنسانية ، وأنها تلتزم بمنهج علمي صارم ، أما باطنها الذي لا يمكن الكشف عنه بسهولة فيمضني في عكس ذلك تماما ، وهذه سمة بعض الكتابات التي اعتمد عليها الدكتور سعيد لمن أسميناهم بالجيل الأول⁽⁴⁾ ومن العجيب أنه نقل هذه اللغة كما هي (لأن اعتماده علي كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " للدكتور صلاح فضل اعتماد أساسي) ، وكان يجب عليه وهو يكتب في هذا الحقل الجديد أن يطلع علي النقد الذي وجه إليه من قبل ، ولكن يبدو أننا نحن المؤلفين العرب نعيش في جزر منعزلة تماما . المهم نقول لنا الفقرة المذكورة إن علم لغة النص يتميز عن علم اللغة من جهة النشأة والتطور . وهذه - في رأيي قضية خطيرة ولا يمكن أن نتأقش في فقرة قصيرة كهذه (لأن المؤلف في الفقرة التالية مباشرة سوف يتجاوزها تماما كما سنرى) ولما كانت القضية تحتاج إلي برهان فقد برهن عليها سريعا بقوله : إن هذا العلم لم يرتبط ببلد بعينه أو بمدرسة

بعينها أو باتجاه محدد ، ولما كان هذا البرهان يحتاج إلى سند فقد سنده بقوله :كما يذهب أغلب مؤرخي هذا العلم . والسند كما هو واضح واه جدا لانه غير محدّد ، فمن هم أصحاب هذه الأغلبية من مؤرخي هذا العلم ومن هم هؤلاء المؤرخون أساسا !!! نأتى إلى البرهان نفسه فنجد أن علم لغة لنص لم يرتبط في نشأته أو تطوره ببلد بعينه أو بمدرسة بعينها أو باتجاه محدّد، والدلالة العكسية لذلك هي أن علم اللغة قد ارتبط بذلك ... لا بأس .. ولكن إذا كان المؤلف يقول لنا بعد ذلك إن أقطاب هذا العلم (الذين لا نعرفهم أيضا) قد تلمّسوا البدايات في أعمال لغوية محدّدة ، أليس من شأن ذلك أن يؤدي إلى أن ما ينطبق علي علم اللغة ينطبق علي علم لغة النص ؟ وهكذا نجد البرهان ينقض نفسه بنفسه ، وكل هذا في فقرة قصيرة من خمسة أسطر .

ويقول المؤلف في الفقرة التالية مباشرة : وأري - علي الرغم من وجاهة تلك المحاولات أن البدايات الفعلية لهذا العلم كانت في بداية السبعينيات ، بعد أن اكتملت ملامحه الفارقة ، وإن كان من المستحيل أن يفصل عن علوم أخرى انفصلا كاملاً ، لأنه يركّز علي خاصية جوهرية له تحول دون ذلك، ألا وهي خاصية التداخل " . ومن هذه الفقرة ندرك أن المؤلف أخلي يده تماما من محاولات تلمس بدايات هذا العلم في أعمال ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وإن كان لم يغمط هذه المحاولات حقها من الوجاهة ، ونحن القراء ما علينا إلا أن نعرف أنها كانت محاولات ، وأنها كانت من جانب بعض الأقطاب ، وأنها كانت وجيهة وأنها وقعت زمنيا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ومن ثم فإنه لا يجب علينا أن نسأل أسئلة أخرى من باب العلم

لنعرف طبيعة هذه المحاولات ، ومن الذين قاموا بها ، وكيف ... الخ ، ولكن أهم من كل هذا الانتقال إلى البداية الفعلية لهذا العلم ، في بداية السبعينيات ، بعد أن اكتملت ملامحه الفارقة ، وهذه في حد ذاتها قضية خطيرة لا يمكن تقريرها هكذا بسرعة فائقة ، ولكن المؤلف وجد أنها لابد أن تتقرر هكذا ، وأنه لابد أن ينتقل منها مباشرة إلى قضية أخرى أهم هي تدخل هذا العلم مع العلوم الأخرى . إنها إذن انتقالات قوية وسريعة وحاسمة . ولبت المؤلف مضى علي هذا النحو فصرف النظر تماما عن هذه المسائل التي عالجها بسرعة ، وانتقل إلى مسائل أخرى يراها أهم ليتوقف عندها ، ولكننا بعد أن مضينا مع الصفحات وجدنا أن الانتقالات تأتي فجائية وسريعة وعشوائية ، ربما بدون خطة أو هدف محدد، لأنه حتي إذا توقف عند مسألة لم يوفها حقها من الدرس . والمسألة التي عالجها مرة بسرعة قد يعود إليها ليتوقف عندها بعض الشيء ثم يتركها غائصة ملتبسة وينتقل إلى غيرها . ولذلك سوف نجده بعد ذلك بست عشرة صفحة (وبالتحديد في صفحة ١٧) يعود إلى نقطة البداية ، عبر انتقال من النوع الفجائي أيضا ، عندما يقول إن درسلر أشار في معرض حديثه عن بعض الأعمال التي يمكن أن تعد الأفكار الواردة فيها بدايات علم لغة النص الحالي إلى العمل المبكر لفابل H .Weil (١٨٨٧م) حيث علق تتابع اللفظ علي تتابع الأفكار ، وفصل هذا التتابع علي النحو (أي نحو !! ربما هنا خطأ مطبعي) وقدم من خلال ذلك أفكار المعايير الوظيفية للجملة ومفهوما خاصا لأسلوب الأفكار أيضا . وقد رجعت إلى الهوامش في آخر الكتاب لأري ما هو هذا العمل المبكر لفابل فلم أعثر له علي أثر ، ويبدو أن

المؤلف واثق من أن فابل هذا علم من الأعلام الكبار كل الناس علي معرفة بعمله المبكر ، وكل الناس لن تعارض درسلر في إشارته المذكورة ١١. بعد ذلك نقراً " : ويشير أكثر من باحث إلى أن بداية البحث في النص - بشكل عام - ترجع إلى رسالة I-Nye التي بحثت فيها علامات عدم الاكتمال - وهي حجة نمطية في علم لغة النص - والتكرار بناء علي أسس نصية، ويوصفها إشارات وأشكالا محددة للعلاقات التي أطلق عليها درسلر مصطلح (يذكر المؤلف كلمات بالألمانية) (ص ١٨) وقد عدت إلى الهامش ربما أجد إضاءة عن هذه الكاتبة فوجدت أنها باحثة أمريكية قدمت أطروحتها للدكتوراه سنة ١٩١٢ ، وأنه يُشار بوجه خاص إلى فصيلة من رسالتها تتعلق بربط الجملة (satzrevbindung) ولكنني لم أجد ذكراً لعنوان الرسالة ، ويبدو أن المؤلف واثق أيضا أن القارئ لابد أن يكون علي علم بذلك .

وبالإشارتين المذكورتين افترض الباحث أنه قد غطي الفترة من نهاية القرن التاسع عشر حتي بداية النصف الثاني من هذا القرن العشرين ، لأنه قال بعد ذلك مباشرة : " وهكذا فإن ثمة دراسات سابقة علي أعمال زليج هاريس Z-Harris يمكن أن تعد ، بحق البدايات الفعلية في تحليل الخطاب ... الخ " (ص ١٨) ثم قال بعد ذلك : " ويرى أحد الباحثين (أيضا ليس من المهم أن نعرفه !) أنه لم يبدأ الاتجاه إلى " نحو النص " إلا مع بدايات النصف الثاني من هذا القرن حيث نشر زليج هاريس دراستين اكتسبتا أهمية منهجية في تاريخ اللسانيات الحديثة تحت عنوان " تحليل الخطاب " Dircourse Analysis (١٨) ثم نقراً بعد ذلك أن فكرتي التوزيع / التصنيف distribution والاستبدال / المعاقبة Substitution هما أساس

تحليل الجملة لديه ، أي لدي زليج هاريس ، ويرجع أصلهما إلى فكرة دي سوسير حول العلاقات الرأسية المتحققة علي المستوى النحوي ، والعلاقات الرأسية المتحققة علي المستوى الصرفي .. الخ (ص ١٩) . ومن هنا يبدأ الحديث عن تأثير هاريس بسوسير ، إضافة إلى طرح أفكار سوسير ذاتها. ثم إن البحث سوف يعود إلى ما قبل سوسير عندما يقول المؤلف في صفحة ٢١ " إن كثيراً من الأفكار التي تبنتها البنائية أو البنوية لا ترجع إلى دي سوسير مباشرة ، بل يمكن أن يقال إنه أعاد اكتشاف كثير من النظريات الجوهرية في نظرياتها وصاغها صياغة منظمة . وننبه هنا - والكلام للمؤلف - إلى أفكار هيغل وجابلتز وهمبولت بوجه خاص ... الخ وهكذا تصورنا أن المؤلف سوف يتوقف بنا عند زليج هاريس لينقلنا إلى من بعده ، فإذا به يعود بنا إلى دي سوسير ، ثم يعود بنا بسرعة البرق إلى السوراء ليكشف لنا عن بعض أفكار هيغل وجابلتز وهمبولت ثم يعود ليخطط خطط عشواء في اللسانيات من ساپير Sapir ، إلى فيرث F-Firth ، إلى نوام تشومسكي إلى هلمسليف L-Hjelmslev ونظرية الجلوسماتيك Gloss ematik ، إلى المنهج التجميعي Tagmemik عند بايك K.L-Pike وغيرهم - ويبدو أن المؤلف قد أحس أنه منذ صفحة ٢١ حتي الآن (صفحة ٢٢) قد خرج عن سياق الدرس ، ومن ثم وجدناه يقول " ولا يعني ذلك التتبع الدقيق لبعض الأفكار في اتجاهات البحث اللغوي المختلفة أننا نحيد عن الهدف المنشود من هذا البحث ، وإنما نضع في اعتبارنا دائماً أن نتوقف عند تلك التصورات التي أسهمت بصورة أساسية في البحث النصي ، فلا يوجد انفصال بين أفكار وتصورات فلسفية أو اجتماعية أو نفسية أو لغوية أو أدبية أو بلاغية ... إلى آخره فكلها تتساوي بقدر ما تتداخلت

وشكلت أسس اتجاهات نصية معاصرة " (ص ٣٢) . يعني المسألة ، ببساطة شديدة ، سداح مداح . أليس كل من ذكرت أسماؤهم وأشير إلى نظرياتهم يبحثون في مجال اللغة فلماذا لا يكونون داخلين ضمن المؤسسين لعلم لغة النص ، حتي ولو كانوا فلاسفة ، فكلها في النهاية أفكار وتصورات !!

وفي صفحة ٣٣ نلمح عودة إلى علم النص ، لكننا نجدها تدلف بسرعة إلى موضوع آخر بعيد عن تأويل النص وقراءته ومحاولة فهمه (حوالي أربع صفحات) يعقبها عودة قصيرة (حوالي صفتين) إلى بعض الأفكار التي تتردد في البحوث النصية ، ثم نفاجأ بنقلة للبحث في النظرية التحويلية عند نوام تشومسكي . ويستغرق هذا البحث حوالي ١٣ صفحة (من ص ٣٨ إلى ص ٥١) يدرس فيها نظرية تشومسكي دراسة مفصلة بنفس طريقته في استخدام المراجع ، أي بدون أي علامات تنصيص توضح كلام المؤلف من الكلام المنقول ، وبدون فصل بين الآراء وإسراز نسبتها ، وبدون وضع الأفكار في سياقها . المهم أن لدينا رقماً يشير إلى الهوامش ، وعلينا أن تستكمل معلوماتنا من هناك . ولكن إذا كانت الهوامش هي الأخرى غير محددة بالشكل المطلوب فماذا نفعل ؟ وأظن أن لسان الحال يجيب عليك : لا تبتئس كثيراً من هذا الوضع ، فهذه هي اللسانيات ، وهذه هي الحداثة . وكما هو واضح فإن طريقة المؤلف في التعامل مع الهوامش هي نفس طريقة الدكتور / صلاح فضل في بعض كتبه ، وعلي الأخص كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص " الذي اعتمد عليه مؤلفنا الدكتور سعيد بحيري اعتماداً أساسياً . ثم يأتي المؤلف في نهاية عرض نظرية تشومسكي ليبدلي بتقرير ، حول هذا العرض وما سبقه من آراء

أخري . ولعل الدافع لهذا التبرير إحساس داخلي بأن كل ذلك خارج عن
نسق البحث في المدخل التاريخي النقدي لعلم النص . يقول : " ولا شك أن
إلقاء الضوء على الأفكار التي أسست عليها اتجاهات البحث اللغوي
تحليلاتها يُعدّ - في رأيي - مدخلا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه لفهم ما
حدث لمثل تلك الأفكار حين تغير مسارها ، وبدأ علماء لغة لنص في وضع
نظريات نصية تتشكل أكثر مكوناتها من مكونات لغوية ، وتستند في
تفسيرها إلى تفسيرات لغوية في المقام الأول . ومن الأهمية بمكان معرفة
أصول تصوراتهم للوقوف على علاقة سليمة صادقة بين الأصول
والتوسيعات ، وإدراك مدي النجاح الذي حقّقته بعض الاتجاهات النصية "

(ص ٥١) .

والفقرة السابقة تقرر أشياء في غاية الخطورة هي :

١- أن علم لغة النص (كما يفضل المؤلف أن يسميه) مجرد تغيير
حدث في مسار الأفكار التي أقامت عليها اتجاهات البحث اللغوي
تحليلاتها

٢- أن النظرية النصية تتشكل أكثر مكوناتها من مكونات لغوية ،
وتستند في تفسيرها إلى تفسيرات لغوية في المقام الأول

٣- أن العلاقة بين علم لغة النص والأفكار اللغوية السابقة ما هي إلا
علاقة بين الأصول والتوسيعات .

وهذه الأمور المقررة تتناقض بصورة صارخة مع ما ذكره المؤلف قبل
ذلك (في صفحة ١٥) حينما قال : والحق أن تبادل مصطلحات علم لغة
النص ومفاهيمه وتصوراته بين علوم مختلفة يجعل من تحديد موضوعه
عملية غاية في الصعوبة ، إذا أن موضوعه لم يحدّد بعد تحديدا دقيقا ،

بحيث يمكن أن يقال إنه ليس أكثر من " اصطلاح " لنظرات متباينة ، بل لفروع عملية مختلفة إلى حد بعيد ... الخ " . وقال المؤلف أيضا في صفحة ٩ : " وقد اتسع علم لغة النص في الأساس بضمه تلك القواعد والنماذج والاستراتيجيات المتاحة وتجاوزها إلى إمكانات أخرى توفرت له من خلال الامتداد المعرفي واتساع الأفق والتداخل التصوري ، ومكنته نظريته الشمولية من تخطي الامتداد الأفقي إلى أبعاد دلالية وإشارية وإحالية وإيحائية تستعصي علي النظر المحدود ، بل استعانت بما يدور فيما وراء اللغة في التحليل والتفسير ، حين وضع في الاعتبار مستويات القراءة وأحوالهم النفسية والاجتماعية،وتعدد القراءة ، وأشكال التواصل ، ودرجات الفهم والاستيعاب ، وطرق التذكر والاستعادة ، وإمكانات التأليف ، وكيفيات الترابط الذهني ، وغير ذلك من أدوات وإجراءات وعمليات لم يتم لعلم من قبل أن ينظم بينها ويفيد منها ، كما أتيح لعلم لغة النص " . إذن فعلم لغة النص حسب كلام المؤلف نفسه شديد الاتساع ومتداخل بصورة قوية مع علوم أخرى كثيرة كاللغويات والدراسات الأدبية ،وعلم النفس الإدراكي ، وعلم النفس الاجتماعي ، وعلم الاجتماع وعلوم الاقتصاد والقانون والسياسة والدراسات التاريخية والأنثروبولوجيا . وهذا ما أوضحه العالم الهولندي تون فان دايك Teun A, van Dyk في الفصل الأول من كتابه " علم النص " La ciencia del texto ^(٩) ومما قال في ذلك : " وينبغي أن يفهم عرض علم النص كذلك في إطار صلته بظواهر ومشكلات تدرس في علوم وتخصصات أخرى مثل اللسانيات العامة ، وفقه اللغة (وخاصة في المجالات المتصلة بنصوص الاستعمال اليومي والقدرات اللغوية ذات الاهتمام المشترك ، كما نرى علي سبيل المثال في التعليم) والدراسات

الأدبية، وعلم الأسلوب ، فضلا عن علم النفس ، والعلوم الاجتماعية وعلم اتصال الجماهير. ويبرز من بين العلوم الاجتماعية منهج بحث هو " تحليل المضمون ، الذي يمكن أن يندرج أيضا ضمن مجال علم النص عبر التخصص ... الخ " . ومعني ذلك أن التبرير الذي قدمه الدكتور سعيد بحيرى في ختام عرضه المطول لأفكار وآراء لغوية ، تبرير لا يقوم علي أساس موضوعي صحيح ، بل إنه - كما ذكرت من قبل - يعكس إحساسا داخليا بالخروج عن المسار ، وتكذب الطريق القويم .ولكن طالما أن الكلام كله غير مفهوم ، ويخطئ خبط عشواء في صوره فقرة من هنا وأخري من هناك ، فلا بأس ، خاصة وأن المثقفين وأهل التخصص في العالم العربي الآن تشغلهم المجاملات عن قول كلمة حق ، ويفضلون أن يؤلف كل إنسان بالطريقة التي يراها حتى ولو كانت خارجة علي كل الأعراف والتقاليد . وكل هذا أدي - كما نعرف إلى إغراق ساحتنا الثقافية بكتب تفتقر إلى أدني حد من الانسجام العلمي والمنهجي ، مع أن أصحابها هم أكثر المؤلفين ادعاء للعلمية والمنهجية .

وفي ختام هذا الفصل الأول لخص المؤلف هدفه منه بقوله إنه وضع في الاعتبار أساسا إظهار العلاقة بين علم لغة النص والبلاغة وعلم اللغة بوجه خاص ، والكشف عن أصول الأفكار التي تبنتها الاتجاهات النصية في الدرس البلاغي واللغوي . ويضيف : وقد رأينا أن أفكار دي سوسير وتلاميذه وتشومسكي وتلاميذه بشكل خاص المعين الذي لا ينضب ، والذي أمد البحث النصي علي اختلاف اتجاهاته وتشعبها بالكثير من التصورات التي تأسست ورسخت وشكلت نماذج نصية تحليلية قيمة ، أمكن من خلالها إعادة النظر إلى النصوص وفهمها وتفسيرها * (ص ٥٨) . وهذا الكلام

كما هو واضح يتناقض مع كلام سابق للمؤلف كما يتناقض مع كلام فان
دايك عن صلة علم النص بالعلوم الأخرى ، إلا إذا اعتبرنا أن نظريات دي
سوسير وتشومسكي وتلاميذهما في اللسانيات قد امتدت وتشعبت بقدرة
قادر لتشمل كل العلوم الأخرى من العلوم الاجتماعية ، إلى علوم النفس ،
إلى علوم الاقتصاد والسياسة والقانون ، إلى الأنثروبولوجيا ، إلى علوم
التاريخ .. الخ وينبغي أن أشير إلى أن الفقرة السابقة فيها نوع من التجزئ
لأن المؤلف يقول فيها إن أفكار دي سوسير وتلاميذهم وأفكار تشومسكي
وتلاميذهم أمدت البحث النصي بالكثير من التصورات ... الخ ، أي أنها لم
تكن هي المصدر الوحيد ، وإن كانت هي أكثر المصادر إمداداً وهذه
بالطبع رؤية مبالغ فيها لأن اللسانيات - كما رأينا - مجرد تخصص من
التخصصات التي يتداخل معها علم النص ، وحتى لو سلمنا بأنها أكثر
التخصصات تأثيراً فلماذا قصر المؤلف بحثه عليها قصراً مطلقاً ، ولم
يعرج على التخصصات الأخرى حتى ولو من باب ذر الرماد في العيون
في هذا المدخل التاريخي النقدي !!!

وهكذا نرى أن المؤلف قد انشغل في هذا المدخل التاريخي النقدي بالكشف
عن أصول الأفكار اللسانية التي تبنتها الاتجاهات النصية ، واستغرق منه
ذلك حوالي أربعين صفحة من أصل ٥٨ صفحة (من ١٧ حتى ٥٨)
ضارباً عرض الحائط - كما رأينا - بالتخصصات الأخرى ، ومستخدم
طريقة التأليف القائمة على نقل فقرات من مراجع أجنبية وعربية يؤلف
بينها بصورة غير منسجمة ، خاصة وأن بعض المراجع العربية التي
اعتمدها هي الأخرى غير منسجمة ، أي أننا إزاء نوع من الخلط المشوه
لآراء وأفكار لا نعرف أولها من آخرها ، ولا نستطيع أن نفصل بين كلام

مولفنا والكلام المنقول . وهذه الطريقة في التأليف لو استمرت وتوارثها جيل عن جيل كما هو حادث الآن لأدت إلى كارثة في التأليف العربية ، بل يمكن أن تجعل الناس ترفض القراءة بصورة مطلقة ، لأنه ما الداعي لأن تنفجر رأس الإنسان في قراءة خليط كهذا .

علم النص والبلاغة

نأتي إلى القضية الأخرى التي شغل بها المؤلف في مدخلة التاريخي النقدي وهي العلاقة بين علم لغة النص والبلاغة . وعلم اللغة بوجه خاص ، فنجدها تمتد من صفحة ٥ حتى صفحة ١٧ ، وكان يمكن أن تأتي منسجمة ومتلاحمة خاصة وأنها تناقش موضوعاً للثقافة العربية فيه رصيد طويل ومثمر ، ولكن النقول من المراجع أدت إلى نتيجتين سلبيتين هما : أعجمية الأفكار المطروحة ، وحدث كثير من التناقض . وقيل أن تناقض هاتين النتيجتين نتوقف عند مدخل المؤلف إلى دراسة العلاقة المذكورة . فقد بدأ بالقول بأن هناك صلة وثيقة بين البلاغة وعلم لغة النص وصلت إلى درجة أن بعض الباحثين (هكذا أيضا بدون تحديد) جعلها السابق التاريخي لعلم النص . ثم استشهد بكلمة لفان دايك . (نقلا عن كتاب الدكتور صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص) تقول : " إن البلاغة هي السابقة التاريخية لعلم النص إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام ، المتمثل في وصف النصوص وتحديد وظائفها المتعددة ، لكننا نؤثر مصطلح علم النص ، لأن كلمة بلاغة ترتبط حالياً بأشكال أسلوبية خاصة ، كما كانت ترتبط بوظائف الاتصال العام ووسائل الإقناع " (ص ٦) .

ولكن المؤلف ينتقلنا بعد ذلك مباشرة إلى العلاقة بين البلاغة واللغة ، فينتقل كلمة للاوسبرج H. Lausberg ، ثم ينتقل إلى ثنائية دي سوسير المعروفة

عن اللغة والكلام ، ثم يقول إن تلك الثنائية قد تلقت اتجاهات مختلفة ، وعبرت عنها من خلال صياغات مختلفة عكّلت المفاهيم الأساسية تعديلًا جزئيًا أو كليًا .. إلخ وبالطبع فإن هذه الانتقالية الفجائية من علاقة البلاغية بعلم النص (أو علم لغة النص) إلى العلاقة بين البلاغة وعلم اللغة قبل أن يستكمل الموضوع الأول تحدثت عند المتلقي نوعًا من التفرغيب ، ويوقعه في ورطة لا يدري كيف يتخلص منها إلا بمواصلة القراءة دون فهم علمي نحو ما حدث معي في القراءة الأولى . ولأن هذه العلوم جديدة ومعروفة عنها أنها صعبة نجد القراء يتهمون أنفسهم دائماً بالقصور ، وأعتقد أن هذا هو الجدار الذي تحصن خلفه مؤلفو مثل هذه الكتب .

وقد انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما أسماه مهمة البلاغة حيث قال إنها هي البحث في خصائص الكلام في علاقتها بقواعد الانتظام التي تقدمها قوانين اللغة، وهل يفسر التفرد إلا من خلال علائق محددة بالانتظام ؟ وفي عبارة Sayce إشارة جلية إلى ذلك التعالق بينهما ... إلخ (ص ٧) . وهذه هي أول مرة - في الكتاب بالطبع - يرد فيها اسم ساييز Sayce هذا ، ولا أدري كيف استساغ المؤلف الكلام عنه بهذه الطريقة وكأنه قتل بحثًا من قبل !!! فالمفروض أن ساييز غير معروف بالنسبة للقارئ ، أما عبارته فلا ندري ما هي إلا إذا كان المؤلف يقصد هذه الفقرة نفسها التي نعرف من الهامش أنها منقولة من كتاب ستيفن أو لمان " الأسلوبية وعلم الدلالة " ترجمة وتعليق محي الدين محصب ، ص ١٤ ، ومن ثم لاندري هل هذا الكلام للمؤلف ، أم لمحي الدين محصب أم لستيفن أو لمان ، ويمضي للخط في فقرة تالية منقولة عن شبلنر " علم اللغة والدراسات الأدبية " ، ترجمة محمود جاد الرب ، ص ١٦٤ ، ثم فقرة أخرى منقولة عن كتاب د. صلاح

فضل " بلاغة الخطاب وعلم النص " ، ص ٩٥ ثم فقرة من كتاب سوينسكي وأخري من شيلنر ، أي خمس نقول في حوالي صفتين ، وإذا كان المؤلف لا يهتم بالربط الدلالي بين هذه الفقرات فإنك تنتقل من فقرة أعجمية إلى أخرى أكثر منها عجمة ، وهذه هي النتيجة الأولى التي أشرنا إليها سابقا . ومن العجيب أن النقل بهذه الطريقة هي الخاصية التي تميز الكتاب كله (وهي تقريبا نفس الخاصية الموجودة في كتاب " بلاغة الخطاب وعلم النص) ، أما القارئ فإنه مطالب بأن يتأقلم مع هذه الطريقة الجديدة في التأليف وإلا عد متخلفا في زمن الحداثة . ثم إنه ، أي القارئ ، مطالب كذلك بالتخلص من أي معلومات حصلها من قبل في البلاغة العربية ، لأن هذه ليس لها أي حساب في هذا الزمن القاتم كله من الغرب ، وهل يصح أن نشغل أنفسنا بعلماء البلاغة العرب ولدينا الآن سايز Sayce وبير لمان Ch. Perelman وسواهما ممن ملأوا طباق الأرض علما !!!.

نأتي إلى النتيجة الأخرى وهي حدوث كثير من التناقض فنجد أن هذا النقل غير المنضبط من هنا ومن هناك يوقع الباحث في تناقضات غريبة . واقرأ معي مثلا هذه الفقرة التي تجمع بين التناقضات والعجمة . يقول : "إن للأجناس البلاغية قيمة منهجية ، سواء في نظرية النص أو نظرية الأسلوب القائمة على النظرية الاتصالية . ولا يعني هنا بما تحدثه من أثر جمالي فحسب ، بل بما تسهم به في تشكيل مضمون النص ودلالاته المتنوعة والتداعيات في أذهان المثقفين . وهكذا يفصل الهدف من معالجة النص بين الدارس اللغوي والدارس البلاغي ، وإن كان الأخير يتبنى في العصر الحديث مناهج لغوية ، مما زاد من صعوبة الفصل بينهما عند محاولة تتبع تطور البحث ، بل يري بعض الباحثين أن الأمر لم يعد فيه اختيار ، بل

يحتم التوجه إلى هذا النهج . يقول الدكتور صلاح فضل مثلاً : ومن ثم فإنه يتعين علي الدارس البلاغي للخطاب أن يتبنى منهج اللسانيات الوصفية ، ببعده الديناميكي المفتوح ، محاولاً تحديد الأشكال اللغوية المتناشئة في النص ، دون إغفال للمحيط الذي وردت فيه .. الخ (ص ١١) فهذه الفقرة علي الرغم من الخلط الموجود بها تؤكد صعوبة الفصل بين الدرس اللغوي والدرس البلاغي ، ومن ثم يتعين علي الدارس البلاغي للخطاب أن يتبنى منهج اللسانيات الوصفية ببعده الديناميكي المفتوح . ودعك مما تسببه لك الفقرة من ضيق ، خاصة في الربط بين الجمل ، ثم ما هي هذه الأجناس البلاغية التي لها قيمة منهجية ؟ وهل انتقلت أجناس الأدب إلى البلاغة أم ماذا ؟ ثم قل لي بالله عليك كيف تربط بين " إن للأجناس البلاغية .. إلي في أذهان المتكئين " وبين " وهكذا يفصل الهدف من معالجة النص بين الدارس اللغوي والدارس البلاغي " ؟ ثم لاحظ التناقضات في العبارة التالية : " وهكذا يفصل الهدف من معالجة النص بين الدارس اللغوي والدارس البلاغي ، وإن كان الأخير يتبنى في العصر الحديث مناهج لغوية مما زاد من صعوبة الفصل بينهما عند محاولة تتبع تطور البحث النصي " . فالجملة الأولى تؤكد الفصل بين الدارس اللغوي والدارس البلاغي وهو فصل مسبوق بكلمة " وهكذا " التي من المفروض أنها تدعم كلاماً سابقاً في هذا الشأن ، أما الجملة الثانية فتشير إلى أن الدارس البلاغي قد تبني في العصر الحديث مناهج لغوية ، والجملة الثالثة تؤكد - بزيادة - صعوبة الفصل بينهما ، فماذا نأخذ ؟ أول العبارة لم آخرها . وعلي أية حال فإنه علي الرغم من هذا الخلط العجيب نستطيع - كما قلنا - أن نخرج بفكرة صعبة الفصل بين الدرس اللغوي والدرس البلاغي للخطاب . وقد أكد المؤلف هذه

الفكرة في الصفحة التالية (ص ١٢) عند ما قال : " وهكذا فقد أدى التدخل الشديد بين البحوث اللغوية والبلاغية والأسلوبية إلى صعوبة تمييز ما هو نصي مما هو غير نصي ، إذا إنها كلها تعني بالمضمون ، وإن كانت تتوصل إليه بطرق مختلفة . " وهناك أقوال أخرى في صفحتي ١٦ و ١٧ تدعم هذا التوجه ، ومع ذلك فإن المؤلف في صفحة ١٥ بعد أن تحدث عن صعوبة تحديد موضوع علم لغة النص لكثرة الاختلافات قال : " ولذلك فإني أرى أن محاولة المقابلة بينه (أي بين علم لغة النص) وبين علم البلاغة أو الأسلوبية أو علم اللغة بمفهومه العام غير مجدية ، حيث ينظر إليها علي أنها تتفق في المادة وتختلف في الموضوع والهدف ، وتتداخل في الأدوات والأساليب .. الخ " . وبهذا نرى أن المؤلف يعتقد أن محاولة المقابلة في حد ذاتها غير مجدية ، فما بالك بالتدخلات التي تأكدت فيما سبق وفيما هو لا حق !!

وهكذا يجد القارئ نفسه وسط جشده هائل من التناقضات داخل الجملة الواحدة ، وبين الجمل بعضها البعض ، ثم بين الفقرات . وكل هذا بسبب القول بطرق مجتزأة وخارجة عن السياق ، إضافة إلى أن بعض الكتب المنقول عنها هي الأخرى تنهج هذا النهج ، وبالتالي نجد الخلط مركبا ، والتناقضات مرعبة ، وكأننا - إذا استعنا بالآية القرآنية الكريمة - في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحب ، ظلمات بعضها فوق بعض . وما قلناه في هذا الفصل ينطبق علي كل الفصول الأخرى . ولهذا فإني في السطور التالية سوف أتوقف بصورة سريعة عند بعض الصفحات ، وخاصة الفصل الثاني المعنون " أشكال النص " .

أشكال النص

يشير المؤلف في بداية هذا الفصل إلى أن مسألة تحديد الشكل الذي يعالجه علم النص ، أو يختص بمعالجته علم لغة النص تمثل قضية خلافية بين العلماء ، وأنها أسفرت عن آراء متباينة زادت الخلافات عمقا وأبرزت أوجه التباعد بوضوح شديد . ثم يقول المؤلف في فترة تالية إن التمييز بين اللغة اليومية واللغة الفنية بوجه عام قد أدى ببعض الاتجاهات إلى إخراج الأشكال الناشئة عن اللغة اليومية لارتباطها بالواقع بقوة وجبرانها على الأسنة فتصير آلية وتفقد خصوصية الإيقاع والتأثير والمتعة والغموض وغيرها مما تنسم به اللغة الفنية . وبذلك ينحصر التحليل النصي في الأشكال الفنية أو الأدبية أو البلاغية. أي أن القضية الآن بوضوح هي أن بعض الاتجاهات (التي لم يحددها المؤلف) تخرج اللغة اليومية من إطار الأشكال النصية وأن التحصيل النصي ينحصر - نتيجة لذلك - في الأشكال الفنية أو الأدبية أو البلاغية . ثم يقول المؤلف بعد ذلك مباشرة : " وأرى أن هذا الخلاف هو أساس الفصل بين التحليل الأسلوبي أو البلاغي وبين التحليل اللغوي النصي ، إذ أن الأول لا يعني إلا تلك الأشكال المتجاوزة لمستوي اللغة العادية أو الأشكال المنحرفة أما التحليل اللغوي النصي فيعني بكل أشكال اللغة في الأساس .. الخ " (ص ٦٠) . والسؤال الآن هو : أي خلاف يشير إليه المؤلف ؟ صحيح أنه ذكر لنا من قبل أن قضية تحديد الشكل مسألة خلافية بين العلماء ولكن هذا كلام عام يمكن أن يقال في أي شيء ، أما الموضوع الخاص بالخلاف حول اللغة اليومية واللغة الفنية أو البلاغية فلم يقدم فيه إلا وجهة نظر واحدة ذكرناها فيما سبق فكيف علق علي ذلك بقوله : وأرى أن هذا الخلاف .. الخ والمشكلة أن هذه اللغة غير المنضبطة توقع للقارئ دائما في مناطق لبس ، بل إنها تصرفه عن متابعة

القراءة إلا إذا فرضت عليه أمثال هذه الكتب فرضا . وعلي أية حال فقد أكد المؤلف بعد ذلك أن البحث النصي يتجاوز النظرة المحدودة إلى اللغة ، إذا ربما تتضمن بعض أشكال اللغة العادية مدلولات ثرية تعجز أشكال أخرى عن تحقيقها . وبذلك يكون للوصف النصي خاصية جوهرية تفرق بينه وبين الوصف البلاغي والأسلوبي ، تتميز بشمولية النظرة أو اتساع أفق البحث من خلال نماذج نصية ثرية المكونات ، تتجاوز حدود النماذج البلاغية والأسلوبية (ص ٦٠) . وكان من المفروض أن يستمر المؤلف في مناقشة هذه المسألة ، ولكننا وجدناه ينتقل فجأة ، بالطريقة إياها ، إلى بحث مسألة الانحراف في الأشكال البلاغية قائلا في أول صفحة ٦١ : "ويري البلاغيون أن الأشكال البلاغية إنما هي مجموعة من الانحرافات متعددة المستويات والقابلة للتصويب الذاتي .. الخ وننظر في الهوامش فنجد هذه الفقرة منقولة من كتاب الدكتور صلاح فضل " بلاغة الخطاب وعلم النص " الذي يعتمد عليه هذا الفصل اعتمادا أساسيا. ونظّل نمضي بين النقول (وكلها تقريبا عن الكتاب المذكور) حتي نصل إلى صفحة ٦٣ ونتوقف عند فقرات متوالية كلها مأخوذة عن كتاب الدكتور فضل لنري النهج الذي سار عليه المؤلف ، وطريقته في التعامل مع المراجع ، وهذا - علي أية حال - مجرد مثل ينطبق علي الكتاب كله ويضاف إلى ما ذكرنا من قبل . يقول المؤلف : " وفي الجانب الآخر نلمح ذلك الإصرار علي الفصل بين اللغة الشعرية واللغة اليومية ، وخصوصية اللغة الأولى في التحرر من آلية اللغة الثانية " (ص ٦٣) . ولا ندري ما هو الجانب الآخر ولا إلام يشير للضمير ذلك ثم تأتي كلمة لشلوفسكي V. Schlovski تثبت الخاصية الآلية للغة اليومية ، والتي يحاول الفنان مقاومتها والتصدي لها بأداة محددة

هي اللغة الشعرية بكل ما تتضمنه من أشكال (ونعرف من الهوامش أن هذا منقول عن د. صلاح فضل) ثم يتساءل المؤلف : لكن كيف ؟ أي كيف يقاوم الفنان آلية اللغة اليومية ؟ وتكون الإجابة : إن ذلك يتم بزيادة فترة استمرار التلقي عن طريق الإبهام في الشكل ، مما يؤدي إلى إضفاء خصوصية علي الأشياء ، فزيادة صعوبة الأشكال هي الوسيلة الفنية للرسالة اللغوية لشحن الانتباه ، ومن ثم فإن اللغة الشعرية هي أداة التحرير من الآلية التي يتم بها تثبيت عملية التلقي لا على الأشياء ، وإنما على الرسالة الناقلة ذاتها " (ص ٦٣) ونعود إلى الهوامش فنجد الكلام منقولا أيضا عن د. صلاح فضل وبالطبع فإن الدكتور فضل نقله عن شلوفسكي. ولكن إذا كانت الفقرة السابقة قد أشارت في المتن إلى شلوفسكي فإن الفقرة الحالية لم تشر إليه ولا إلى الدكتور فصل (أي في المتن) وإنما عرفنا ذلك من الهوامش التي لو لم ننظر إليها لتصورنا أن هذا كلام المؤلف شرحا أو تعليقا علي كلام شلوفسكي . فمن أين أتى مؤلفونا الجدد بهذه الطريقة في التأليف ؟! . وتستمر الفقرات التالية في البحث عن التحرر من الآلية ، ونقرأ خلالها إشارات إلى أشياء لم نرها من قبل مثل : " وأكثر الأمثلة ورودا في هذا المقام تلك الجملة المسرحية التي كررها الممثل أربعين مرة ، وفي كل مرة تتلقي وتفهيم علي نحو مغاير للمرة السابقة " (ص ٦٤) فأي جملة هذه ؟ وأي مسرحية ؟ ومن الممثل الذي كررها أربعين مرة ؟ ولكنها آفة النقل بلا تبصر ، وبلا مراعاة لقارئ النص . ثم يقول " إن البلاغين أنفسهم يتساعلون عن ماهية هذا الانحراف .. الخ " (ص ٦٤) فأي بلاغيين هم ؟ والفقرة منقولة أيضا عن د فضل ، ويبدو أن مؤلفنا قد نسي أنه يكتب كتابا آخر مختلفا عن كتاب الدكتور فضل ، ولذلك ختمت الفقرة بالجملة التالية : " وبهذا فلإن القاصدة لا ينبغي أن تبحث عنها

في اللغة ذاتها ، وإنما في نوع معين من الخطاب اللغوي، هو الذي سبق أن أوضحناه عند الحديث عن درجة الصفر البلاغية". والحق أنه لم يسبق أن أوضح شيئاً في هذا الصدد لكنه النقل والالتباس ، والخلط ، طالما أنه ليس من المفروض أن يفهم أحد شيئاً .

وأصارع القارئ بأنني أفضل أن أتوقف معه هنا ، إذ لم يعد لدي قدرة علي المواصلة . وتكفي الأمثلة التي ذكرتها والفصول التي تناولتها لإعطاء فكرة عن هذا الكتاب الذي يبدو في ظاهرة نبيل الهدف ، لأنه يتعامل مع العلوم الجديدة حتى تكون متاحة أمام القارئ العربي ، لكن النهج المتبع في التأليف يقضي تماماً علي نيل هذا الهدف، بل إنه يوقع الثقافة العربية في مأزق هي في غني عنه وكنا نتصور أن منهج الدكتور صلاح فضل في التأليف لن يمتد إلى ما هو أبعد منه ، ولكن اتضح لنا من خلال هذا الكتاب للدكتور سعيد بحيري أن الدكتور فضل له مدرسة تدبير علي منواله. وهل هناك أسهل من اللجوء إلى عدد من المراجع لأخذ فقرات منها ورضها بأي شكل وبأية طريقة. وبما أن هذه العلوم الجديدة صعبة أساساً فإن القراء لن ينحوا باللائمة إلا علي ذواتهم لأنها تقاعست عن سبر أغوار هذه العلوم الجديدة ، وفي المقابل سوف يغدو المؤلف في عيون الناس مثل الفاتح الأعظم الذي يفتح الأبواب المغلقة ويخرج بالجماهير إلى الفضاء الرحب متوجهاً نحو أنوار العقل ، عقل الحداثة والتقدم والازدهار !!

أما الفهم وعدم الفهم فهذه مسألة لم يعد يلتفت إليها أحد ، كما أن الانسجام هو الآخر لم يعد مطلباً ملحا !!

وفي ختام هذه الدراسة لابد أن أشير إلى أن الأخ الدكتور سعيد بحيري يمتلك إمكانيات ، وهو مازال في بداية مشواره الكتابي ، وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه الدراسة ، فله يستفيد منها في قادم الأيام .

هوامش

- ١- صفحة أ من المقدمة .والكتاب صادر عن الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ، بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، عام ١٩٩٧ م .
- ٢- انظر ، مدخل إلى علم الدلالة ، الطبعة الأسبانية ، كاتدرا ، مدريد، ١٩٧٧
- ٣- الندوة كان يقدمها الدكتور معجب الزهراني بقسم اللغة العربية بكلية الآداب / جامعة الملك سعود بالرياض . وقد عقدت في ٢١ /٥/ ١٩٩٧ م .
- ٤- انظر الفصل الثاني من كتابنا " نقد الحداثة " (من ص ٤٩ إلى ص ٦٦) سلسلة كتاب الرياض ، العدد رقم ٨ ، شهر أغسطس ١٩٩٤ .
- ٥- انظر ترجمة كاملة لهذا الفصل في ملحق كتابنا " الخطاب والقارئ " سلسلة كتاب الرياض / العدد ، يونيه ١٩٩٦ .

الفصل السابع

الرؤية السياسية وعلاقتها بالخطاب الأدبي المعاصر

الرؤية السياسية وعلاقتها بالخطاب الأدبي المعاصر

مما لا شك فيه الخطاب الأدبي الحديث والمعاصر قد ارتبط بصورة قوية جداً مع الرؤية السياسية أو الأوضاع السياسية بشكل عام . والرؤية السياسية قد تكون فردية أو مرتبطة بجماعة ما أو حزب سياسي ، وهي بلا شك يمكن أن تختلف عن رؤية أخرى لجماعة أخرى أو حزب آخر ، أما الأوضاع السياسية فهي حالة عامة وشاملة ترتبط بالواقع ارتباطاً مباشراً ، لكن النظر إليها قد يأتي مختلفاً وفقاً لطبيعة صدوره عن هذه الجماعة أو تلك ، وإن كنا نلاحظ أن هذه الأوضاع عندما تصل إلى حالة شاملة من التدهور والتردي والانهيار فإن المواقف بشأنها تكون ، في أغلب الأحيان ، متطابقة ومتوافقة . وفي مثل هذا الوضع تصبح الدعوة إلى الإصلاح ، والمراجعة ، وتبني مواقف شجاعة وقوية أمراً لا مفر منه للخروج من الأزمة .

ومن المعروف أن الخطاب الأدبي والثقافي بعمامة يلعب دوراً قوياً في استنهاض الهمم ، وإيقاظ الأرواح ، وتوعية الجماهير ، وبحث دماء النهضة في عروقهم ، ولهذا تنشط النخب الأدبية والثقافية في مثل هذه المواقف ، وكثيراً ما تجتمع على هدف أو أهداف واحدة ومحددة . وسوف نرى أمثلة لذلك من ثلاث ثقافات وثلاثة أماكن مختلفة هي أسبانيا ، وأمريكا اللاتينية ، والعالم العربي . ولكننا قبل ذلك نريد أن نتوقف بشكل سريع عند سؤال يقول : لماذا ارتبط الخطاب الأدبي الحديث والمعاصر بالرؤية السياسية والأوضاع السياسية ؟ والإجابة على ذلك نعتقد أنها واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام كثير لأسباب مهمة ، نذكر من بينها ما يلي :

١- أن رؤية الإنسان لمسألة الفرد وعلاقته بالسلطة قد تغيرت تغيراً

جذرياً خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، فلم يعد ينظر إلى السلطة علي أنها تحكم بتفويض إلهي ، بل علي العكس تماماً من ذلك صار من المفروض أن تحكم السلطة بتفويض بشري من خلال صناديق الانتخاب . ومعني ذلك أن استمرار السلطة(هذا الحزب أو ذاك) في الحكم رهن بموافقة أفراد الأمة علي ذلك ، وإلا فإن وصول جماعة أخرى إلى الحكم تكون أمراً لا محيد عنه.

٢- تغير الرؤية فيما يتعلق بمسألة المواطنة ، فيعد أن كان الناس ينظر إليهم علي أنهم رعايا لهذا الحكم أو ذاك ، أصبحوا مواطنين فاعلين ، وسادة في أوطانهم ، يُسهمون إسهاماً فعالاً في استمرارية أو سقوط هذه الجماعة الحاكمة أو تلك ، ولهذا جاءت الصرخة المشهورة لخالد محمد خالد في كتابه الذي صدر في منتصف القرن الماضي تحت عنوان " مواطنون لا رعايا " .

٣- إن حركة الاتصالات بين الأمم قد قويت خلال القرنين الماضيين إلى أن أصبح العالم وكأنه قرية واحدة كما نقول الآن . وهذه الاتصالات التي ظلت تزداد قوة جعلت انتشار الأفكار علي المستوي العالمي أمراً لا بد بل عنه ولذلك عندما ذهب رفاعة الطهطاوي إلى باريس إماماً للبعثة التي أرسلها محمد علي عام ١٢٤٢ هـ الموافق ١٨٢٦ م أخذ يقارن بين ما وجدته في فرنسا وما كان عليه العالم الإسلامي آنذاك . وقد ترك لنا من ذلك زاداً وفيراً في كتابه " تخليص الإبريز في تلخيص باريز " الصادر عام ١٨٣٠ م فقد ذكر رفاعة أن البلاد الإفريقية بلغت أقصى مراتب

البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية ، وغيرها . وأشار إلى أن البلاد الإسلامية أهملت العلوم الحكيمة بجمالها فلذلك احتاجت إلى البلاد الغربية في كسب ما لا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه ومما قاله في ذلك : " وقد قويت شوكة الإفرنج ببراعتهم ، وتدبيرهم ، بل وعذلبهم ، ومعرفتهم في الحروب ، وتنوعهم واختراعاتهم فيها . ولولا أن الإسلام منصور بقوة الله سبحانه وتعالى لكان كلا شيء بالنسبة لقوتهم ، وسوادهم وثروتهم ، وبراعتهم ، وغير ذلك . " وقد اعتبر رفاعة أن البلاد الإسلامية تعيش في نوم الغفلة ولهذا قال في الصفحات السابقة علي مقدمة الكتاب " وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب مقبولا ، وأن يوقظ به من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب وعجم إنه سميع مجيب قاصده لا يخيب . " بل إن رفاعة الطهطاوي ، لاتشاع البون بين أوضاع أوربا وأوضاع الشرق ، ظن أن القارئ لن يصدق كلامه ، ولهذا خاطبه قائلا : " والحق أحق أن يتبع . ولعمر الله إنني مدة إقامتي بهذه البلاد في حسرة علي تمتعها بذلك وخلو ممالك الإسلام منه . وإياك أن تجد ما أذكره لك خارجا عن عادتك فيعسر عليك تصديقه ، فتظنه من باب الهذر والخرافات ، أو من حيز الإفراط والمبالغات . "

٤- وفي مثل حالتنا فإن أمورنا علي امتداد القرنين الماضيين إلى الوقت الحالي لم تتغير كثيرا . وقد كتبت مقالا حول هذا الموضوع بعد قرائتي لكتاب " الإسلام بين العلم والمدنية " للإمام محمد عبده ، الذي وزعته أخيرا (في نوفمبر ٢٠٠٢) جريدة " القاهرة " ضمن ما تُصدره مجانا من كتب شهرية . في هذا الكتاب ذكر الإمام محمد

عبده أن المسلم أخطأ في فهم معنى الطاعة لأولي الأمر والانقياد لأوامرهم، فألقى مقاليدته إلى الحاكم ووكل إليه التصرف في شئونه ثم أدبر عنه حتى ظن أن الحكومة يمكنها القيام بشئونه جميعاً من إدارة وسياسة بدون أن يكون لها منه عون سوي الضريبة التي تفرضها عليه .. بل إن ثقة الناس بالحاكم قد بلغت إلى حد التأليه .. الخ " (ص ٦٤) ليس هذا ما نعيشه الآن أيضاً؟!

وعندما تظل الأوضاع ، علي نحو ما في حالة تأزم يبدأ البحث عن الهوية الثقافية والحضارية للأمة . وهذا ما وجدناه عندما منذ أن بدأ اتصالنا المشكل بالحضارة الأوربية الحديثة . وكان كتاب رفاة الطهطاوي المذكور " تخلص الإبريز في تلخيص باريز " علامة مهمة في هذا الصدد تبعته كتب وأعمال أخرى بعضها فكري وبعضها إيداعي . ومن أبرز ما صدر في هذا الشأن كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " للدكتور طه حسن الذي ظهرت طبعته الأولى في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي . وكانت مصر في ذلك الوقت قد حصلت علي قدر كبير من تحقيق استقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية بتوقيع معاهدة ١٩٣٦ ، فرأى طه حسين بإملائه لهذا الكتاب المهم أن ينبه المصريين إلى أن الحرية والاستقلال ليسا مجرد غاية تقصد إليهما الشعوب وتسمي إليهما الأمم وإنما هما وسيلة إلى أغراض أرقى منها ولبقي ، وأشمل فائدة وأعم نفعاً . وعزا طه حسين ضياع الاستقلال وفقدان الحرية خلال الفترة الماضية إلى أن مصر قصرت طائفة أو كارهة في ذات الثقافة والعلم . وقد دعا إلى الملامسة بين القديم والحديث، والقديم عنده يعود إلى آلاف السنين ، أي إلى عهد الفراعنة . ثم تسأل أمصر من الشرق أم من الغرب ؟ وكان يقصد بالشرق ذلك الشرق

الأقصى. ولكي يثبت أن ثقافتنا تتداخل مع ثقافة البحر المتوسط درس الموضوع منذ التأثير المصري علي اليونان ، ثم التأثير اليوناني علينا فيما بعد ، خاصة وأن انتشار الإسلام قد أدى إلى مد سلطان العقل اليوناني . وكل هذا لكي يثبت أننا شركاء للأوروبيين في تراثهم العقلي علي اختلاف ألوانه ، خاصة وأن الله خلق النوع الإنساني كله مستعداً للرفي والتقدم. ثم ألقي طه حسين بسؤاله الذي مازلنا نطرحه ولا نجد له إجابة إلى الآن وهو : " فما بال هذا البحر يُنشئ في الغرب عقلاً مختاراً متفوقاً ، ويترك الشرق بلا عقل ، أو ينشئ فيه عقلاً منحطاً ضعيفاً ؟ ولكن طه حسين ، بعقله الجبار يردف هذا السؤال بسؤال آخر يدل علي أن الغرب ، وعلي الأخص في فترة تأليف الكتاب ، لم يكن كله يمضي علي وتيرة واحدة ، بل كان يضم أمماً سبقت في مضمار الحضارة والتقدم ، وإلي جوارها أمم أخري مازالت تتخبط وتصارع من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار والنهوض . يقول طه حسين : وما بال العقل الذي ينشئه البحر نفسه علي ساحله الشرقي ، وما بال الفلسفة اليونانية التي نشأت ونمت علي الساحل الشرقي لبحر الروم في العصور القديمة وفي القرون الوسطي لا تؤثر في عقول أصحابها شيئاً فإذا أرسلوها إلى غرب هذا البحر خلقت أهل هذا الغرب خلقاً جديداً ؟ (١)

ومن الواضح أن طه حسين عندما كتب هذا الكلام وألقي بمثل هذه التساؤلات كانت عينه علي فرنسا وبعض البلدان الأخرى في غرب أوروبا. والواقع أن بلدا مهما في غرب أوروبا نفسه كان يعيش في ذلك الوقت حالة اضطراب شديدة ، هذا البلد هو أسبانيا ، وكانت حالتها المضطربة هذه ممتدة منذ ما قبل القرن الثامن عشر ، وكانت تنفجر الأوضاع بين كل فترة

وأخري إلى أن وصلت إلى لحظة الذروة بقيام الحرب الأهلية الأسبانية عام ١٩٣٦ والتي استمرت إلى عام ١٩٣٩ . وهذا الانفجار الهائل ألقى بعض المتقنين الأسبان بأن كل التأملات والمقترحات والحلول التي طرحت من قبل لم تكن كافية ، ومن ثم لا بد من تبني وجهة أخرى في البحث عن هوية أسبانيا. ونتيجة لهذا ظهر كتاب " إسبانيا عبر تاريخها " للمؤرخ المفكر أميريكوكاسترو عام ١٩٤٨ ، وهو الكتاب الذي يجعل الهوية العربية الإسلامية عنصراً من عناصر ثلاثة بل هو أهمها جميعاً ، ولهذا كان العنوان التكميلي للكتاب هو " المسيحيون والمسلمون واليهود " . ولعلني أتوقف عند هذا الكتاب في نهاية البحث ، لأن دراسة هذا الموضوع تستوجب النظر فيما كتب عن الهوية الثقافية والحضارية لأسبانيا في إطار التحولات التاريخية التي مرت بها منذ أواخر عصر النهضة (القرنان السادس عشر والسابع عشر) إلى منتصف القرن العشرين . وهذه التحولات شهدت مراحل انحدار شديدة ومحاولات نهوض كثيرة . وكان السؤال المطروح دائما هو : هل تنسب أسبانيا إلى ثقافة غرب أوروبا أم أن لها تاريخها الخاص ووضعها الخاص الذي يجعلها قريبة من منطقة شمال أفريقيا ؟ وعلي أية حال فإن الأبحاث الأخيرة الصادرة خلال العقدين الأخيرين تميل إلى القول بنوع من التوفيق بين التوجهين ، وهذا ما فعلته الدكتورة لوئي لوبيث - بارالت في كتابها " أثر الإسلام في الأدب الأسباني " ، حيث جاء الفصل الأول منه تحت عنوان " القول في نسبة أسبانيا إلى العالم الغربي " . وقد ختمته بقولها : " إن صدور أعمال القصص والمفكر خوان جو يتيسولو " استعادة الكونت دون خوليان " وخوان بدون أرض " ومقبرة " والحواليات الإسلامية " تعطي الانطباع بأن ثمة قارورة

انفجرت من الضغط بعد عدة قرون ، ولا يمكن أن نفهم إلا من خلال استيعاب الثقافات ومراحل التاريخ المتلاحمة لإسبانيا التي لا تحمل هوية غربية مصمتة ، بل هي هوية غربية تحمل صبغة شرقية (٧) ولا شك أن البحث في هوية بلد مثل أسبانيا ، وأعمال كتابها ومفكرها في هذا المجال سوف تقفنا علي مسائل وطروحات في غاية الأهمية ، من بينها : - أن ثقافة البحر المتوسط لا يمكن أن تكون واحدة ، بل هي متنوعة ومختلفة حتى في داخل منطقة غرب أوروبا نفسها ، فما بالك بالاختلاف القائم بين شمال المتوسط وجنوبه !

- أن الأمم تلجأ دائما إلى البحث عن هويتها في حالات التردّي والتخلف والإحساس بالدونية تجاه جيرانها أو ما يجري حولها ، ولهذا سوف نري أن هذا الموضوع كان يمثل الشغل الشاغل لمفكري أسبانيا ومثقفها في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الماضي حتي خفت هذا الموضوع ، ثم ظل يتضاعف أكثر وأكثر عندما أصبحت إسبانيا دولة ديمقراطية حقيقية بعد انتهاء حكم الجنرال فرانكو بموته في أكتوبر عام ١٩٧٥ . والآن - كما هو واضح - صارت إسبانيا من الناحية الجيوبوليتكية جزءا لا يتجزأ من غرب أوروبا وخطت خطوات قوية في طريق الاستقرار والنهضة والتقدم، وهي أمور طالما حلمت بها في الفترات السابقة .

- ربما يكون لموضوع وحدة الثقافات ضرورة وأهمية في السنوات الأخيرة التي شهدت انتشار أفكار ما سمي بالمولمة . ولكن المولمة مازالت مثيرة للجدل وعلي أية حال فإن قضية الهوية الثقافية والحضارية سوف تظل دائما ساخنة خاصة خلال الفترات التي

تحس فيها الشعوب بتعثرها ، ونكوصها ، وتخطيها ، وتشعر أنها مازالت في حاجة إلى أفكار تفتح أمامها طريق التقدم .

- وسوف يتضح أيضا أن متلقي أسبانيا لعبوا الدور الأكبر في تمهيد طريق التحديث وتعبئته ، وقد بذلوا في ذلك جهوداً جبارة ، حيث استمرت هذه الجهود فترة بعد فترة ، ومرحلة بعد مرحلة . وقد عانى بعضهم في ذلك معاناة شديدة من بينها النفي والتشريد وكل صنوف الأذى بما في ذلك القتل (أبرز مثل علي ذلك مقتل الشاعر جارتيا لوركا في بداية الحرب الأهلية الأسبانية) . وهناك من أقدم علي الانتحار مثل أنخل جانيبيت Angel Ganivet الذي انتحر في العام الذي شهدت فيه أسبانيا أكبر هزيمة في تاريخها الحديث ، وهي هزيمتها أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مياه بويرتوريكو والفلبين عام ١٨٩٨ م ، وهو أيضا العام الذي يؤرخ به لظهور أعظم أجيال الثقافة الأسبانية (جيل ٩٨) .

أسبانيا وأزمة الضمير

مما لا شك فيه أن سقوط آخر مستعمرات لأسبانيا فيما وراء البحار ، وهي كوبا وبويرتوريكو والفلبين عام ١٨٩٨ قد شكل أكبر أزمة ضمير في تاريخ إسبانيا ، مما جعل المثقفين ينهضون للبحث في أسباب التخلف والانحيار . وكما أسلفت فإن الجيل المعاصر لنكبة الهزيمة لم يكن هو أول من التفت إلى ظاهرة تخلف أسبانيا عن البلاد لأوربية الأخرى ، لأن هذه الظاهرة تعود إلى قرون سابقة لدرجة أن بعض من بحثوا في هذا الموضوع أرجعوه إلى بدايات عصر النهضة أو العصر الذهبي نفسه " Siglo de oro " . ففي رواية لاثاريودي تورميس " وهي قصة من

قصص الصعاليك ، وقد ظهرت عام ١٥٥٤ م ، نجد مؤلفها المجهول يقدم فصلاً عنوانه " الفارس " يتعارض تماماً مع مظاهر النهضة التي كانت بادية للعيان، حيث توحدت البلاد علي يد الملك الإمبراطور كارلوس الأول (يلاحظ أن سقوط غرناطة تم عام ١٤٩٢ علي أيدي الملكين الكاثوليكين فرناندو وإيزابيلا) ، وكانت كل التكهّنات تشير إلى صعود أسبانيا . ولكن ذلك المؤلف المجهول ألمح إلى البذور الكامنة للتخلف عندما قال إن فارسنا يفخر بأن لديه قطعة أرض مبنية ، عندما يبني عليها ويزرع الباقي سوف يتعدى ثمنها مائتي ألف مرابطي (عملة ذلك الزمان maravedis) ، ولدية برج حمام ، إذا ظل قائماً سوف يفرخ كل عام أكثر من مائتي فرخ . وبالطبع فإن هذا كان يتناقض مع الحالة شديدة البؤس التي كان عليها أبطال الرواية ، من الولد الصعلوك لاثاريو إلى من يعمل في خدمتهم ، فضلاً عن أسرته .. الخ . ولم تكن بذرة التخلف كامنة في هذا الجانب فقط ، وإنما من المعروف تاريخياً أن إسبانيا ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها وهو وقوفها ضد حركة الإصلاح الكنسي Reforma وتبنيها لمحاكم التفتيش . ولهذا عندما كانت بلدان أوروبا ، وبالأخص فرنسا ، تشهد ما سمي بعصر التنوير في القرن الثامن عشر كانت أسبانيا تعيش أكثر قرونها ظلاماً . ولا شك أن الحركة الرومانتيكية التي ظهرت في نهايات القرن المذكور سوف تؤدي إلى إيقاف ضمير الطبقة المثقفة في إسبانيا ، وتبدأ الأمثلة عن أسباب التخلف . وكان القرن التاسع عشر هو أكثر القرون نشاطاً في هذا الجانب ، فهو القرن الذي شهد انتشار أفكار الثورة الفرنسية ، وإن كانت أسبانيا في بداياته قد عانت من الاحتلال الفرنسي ، وهو أقطع احتلال كرهته علي مدي تاريخها ، وكانت الأفكار الرومانتيكية وما صاحبها من طرائق حياتية تغزو

العقول والأذهان وتملاً المشاعر والأحاسيس مثل الحرية والنزعة الفردية وغير ذلك ، كما كانت هناك أحداث أخرى تلقي بظلالها علي كل شيء وهي الاضطرابات في أنظمة الحكم والسياسة ، والتي كان يمكن أن تخفت قليلاً لتظهر من جديد أكثر تدميراً وعنفواناً . ثم كانت هناك الانتفاضات المتوالية في أمريكا اللاتينية ضد الاحتلال الأسباني وحصول معظم الدول علي استقلالها حتي لم يبق في نهاية القرن إلا ثلاث دول فقط هي التي ذكرناها آنفاً . لكل هذا كانت هناك حالة عدم رضا سائدة في كل الأوساط ، وبالأخص لدي المثقفين الذين هبوا للبحث عن أسباب التدهور المتواصل . ومن ثم يمكن القول بأن الأصوات السابقة مباشرة علي جيل ١٨٩٨ ، والتي كانت تطالب بالإصلاح ، قد تركزت في فئتين هما :

١- الكتاب الواقعيون ، ومن أبرزهم بينيتو بيريث جالدوس ، وليوبولدو آلاس (كلارين)

٢- الكتاب الكراوسيون (نسبة إلى المفكر الألماني بول كراوس Kraus) وبالأخص من تسموا باسم " الإصلاحيين " وهؤلاء كانوا قد أنشأوا معهد التعليم الحر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وهذا المعهد لعب دوراً كبيراً في التوعية وقد انتسب إليه معظم المثقفين حتي من الأجيال التالية .

ويذكر أن هاتين الفئتين من الكتاب اجتهدتا في البحث عن حلول لمشاكل أسبانيا، وقد قدم الإصلاحيون مجموعة من الإجراءات السياسية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والاجتماعية تستهدف خروج أسبانيا من دائرة التخلف . ومما له دلالة في هذا الشأن أن الإصلاحيين كانوا في أبحاثهم يستعينون بعبارة مجازية مأخوذة من عالم الطب والجراحة ، مثل " مرض أسبانيا " و" ضرورة

التشخيص"، و الوسائل الجراحية الممكنة " الخ . وكانت أبحاثهم تقوم على الإحصاءات والملاحظات الدقيقة ، وكل هذا نتيجة للمكتشفات في مجالات العلوم الوضعية . وقد أعلنوا رفضهم للنظام السياسي القائم وطالبوا بما أسموه " سياسة الأمر الواقع " ويعنون بها : الإصلاح الزراعي ، والسياسة المائية ، ومكافحة النزعة العسكرية ، وتحديث التعليم ، ودعم طبقات عمال الزراعة والصناعة، واللامركزية في الإدارة ، والسياسة ، والاجتماع . ويقال إن الإصلاحيين لم يتركوا مشكلة إلا وفحصوها فحصا دقيقا، وقد جاءت فترة تزامنت فيها كتاباتهم مع كتابات الجيل الجديد (جيل ٩٨) . فقد كتب لوكاس ميادا عن " فقدان الأخلاق العامة " في كتابه " سينات الوطن " (١٨٩٠) ، كما كتب ريكاردو ماثياس عن حكومة أهل سوء في كتابه " الأوليغاركية والنزعة العسكرية للشكل الحالي للحكم في أسبانيا " ، وكتب خوليو سينادور عام ١٩١٥ عن " أسبانيا تحت الألقاض " أما خواكين كوستا فقد ألقى محاضرة عام ١٩٠٠ تحت عنوان " من يجب أن يحكم أسبانيا بعد الكارثة " ويقصد بها هزيمة عام ١٨٩٨ م. وخواكين كوستا يُعد من أبرز الكتاب الإصلاحيين وكان يرى أن الإصلاحات ينبغي أن تحل من أعلي ، ولهذا كان يطالب بأمرين مهمين هما المدرسة ومخازن الطعام ، وله في ذلك كلمة مشهورة تقول : " المدرسة ومخازن الطعام ، مخازن الطعام والمدرسة ، ولا توجد مفاتيح أخرى قادرة علي فتح الطريق أمام الإصلاح الأسباني، " كما كان يدعو إلى عدم الزج بالأسبان في مشروعات ومؤسسات وهمية . وهذا الجانب العملي في أفكاره كان يتلاقى مع جانب آخر فكري هو الدعوة إلى التخلص من ماضي إسبانيا ، ولهذا كان يطالب بإحكام إغلاق مقبرة السيد القمبينطور " صاحب الملحمة الأسبانية المشهورة والذي أخذ شهرته من بطولاته وأعماله ضد الوجود

العربي في الأندلس . ولكن هذا التوجه - كما ألمحت من قبل - سوف يتعارض مع تيار أقوى كان يطالب بالبحث عن الجوانب المضيئة في تاريخ أسبانيا ، وبلغ به الأمر إلى درجة القول بمسألة الهوية الشرقية أو علي الأقل المحملة بصبغة شرقية قوية . ومما عرف عن خواكين كوستا أن شكوكه كانت تتزايد باستمرار حول فعالية النظام البرلماني في أسبانيا ، وهذا دفعه إلى القول بما أسماه " الجراح الصلب " ، أي الحاكم المتسلط المستنير ، صاحب الضمير الوطني اليقظ .

وقد ظلت الأوضاع تتأزم في أسبانيا حتى أدت إلى نشوب الحرب الأهلية الأسبانية عام ١٩٣٦ . وقد قتل في بداية الحرب - كما أسلفت - الشاعر الأسطوري فيدريكو جارشيا لوركا ، وعندما وضعت الحرب أوزارها عام ١٩٣٩ كان كثير من الكتاب والمثقفين الأسبان إما في السجن ، أو ذهبوا إلى المنفى مختارين أو مجبرين ، ومن بقي منهم في إسبانيا كان في حالة انعدام وزن ، لأنه كان يشاهد البؤس والفاقة والانهيار حوله في كل مكان . وقد سجل لنا هذا الوضع الروائي كاميلو خوسيه ثيلا (نوبل في الآداب ١٩٨٩) في روايته المشهورة " عائلة باسكوال دوارتي " (٣) التي قالت عنها الأكاديمية السويدية : إنها رواية خشنة ، فظيعة في بعض المشاهد ، وبالرغم من فرض الرقابة عليها وتحريمها فقد كان لها صدى عميق ، لدرجة أنها تعتبر ، بعد الكيخوته ، أكثر رواية مقروءة في الأدب الأسباني " . الشعر أيضا كان له دور مهم في محاربة الطغيان والاستبداد ، وبالطبع لا يتسع المقام لذكر أعداد كبيرة من النماذج ، ومن ثم نكتفي بمثال واحد نأخذه من الشاعر مجيبيل إرنانديث ، الذي ولد في قرية أريولة جنوب شرق شبه الجزيرة الأيبيرية عام

١٩١٠ م ومات في سجون الجنرال فرانكو عام ١٩٤٢ . يقول ميغيل إرنانديث

في ديوانه "رياح الشعب" الذي أصدره عام ١٩٣٧ :

أسمع أقواما من أهات ، وأودية من أسف ،

أري غلبة من عيون لا تجف دموعها أبداً

وفي أعاصير من أوراق ورياح

حداد في إثر حداد في إثر حداد

ونحيب في إثر نحيب في إثر نحيب

كما كان للمسرح دور مهم في رصد صور الفقر والانهيار والتخلف ، علي

نحو ما نري في أعمال أنطونيو بويزو بابيخو ، وأولها مسرحية " قصة سلم "

التي تقدم مجموعة من الأسر الفقيرة المطحونة تعيش في بيت صغير ، السلم فيه

هو المحور الرئيسي ، وكل منهم يحاول أن يتخطى حواجز الفقر والفاقة ، لكن

غالبيتهم يفشلون في ذلك ، ومن ينجح يكون نجاحه علي حساب الآخرين . وقد

مثلت هذه المسرحية عام ١٩٤٩ م ، ولقيت إقبالا منقطع النظرية وحصلت علي

جائزة مهمة في المسرح هي جائزة لوبي دي بيجا " وبشرت بظهور كاتب

مسرحي كبير ^(٤) .

وقد ظل الشعب الأسباني بكل طوائفه يقاوم الدكتاتورية والاستبداد والرقابة

وتزييف الإرادات حتى حصلت أسبانيا علي حقها في الحرية والديمقراطية

والعدالة والمساواة باعتلاء الملك خوان كارس العرش في أكتوبر عام ١٩٧٥

بعد موت الجنرال فرانكو . وأنا أعتقد أن أسبانيا لن تنسي أبداً أن المقاومة

بالكتابة وبالرفض ، أو حتي بالصمت عندما يكون هو الشئ الوحيد المتاح ،

كان لها دور في غاية الأهمية في الوصول إلى حالة التحقق الديمقراطي الكامل

ولهذا نجدها الآن تسهم بقوة وفعالية في صياغة ما يسمى بعالم " أوروبا

الموحدة، بعد أن كان ينظر إليها علي أنها بلاد واقعة خارج أوروبا ، وفقا للمقولة المشهورة . " إن حدود أوروبا الغربية تنتهي عند جبال البرانس " .

أمريكا اللاتينية قصة طويلة في سبيل التحرر

معروف أن اكتشاف الأمريكتين تم عام ١٤٩٢ م علي يد كريستوفر كولومبوس أو كما يسميه الأسبان كولون . وقد ظلت قارة أمريكا الجنوبية خاضعة للاستعمار الأسباني والبرتغالي لمدة ثلاثة قرون إلى أن بدأت حركة التحرر في أواخر القرن الثامن عشر علي يد سيمون بوليفار . وقد سقطت آخر مستعمرتين من قبضة أسبانيا ، وهما بويرتوريكو والفلبين عام ١٨٩٨ عند هزيمتها أمام الولايات المتحدة الأمريكية . وبعد ذلك بدأت فترة مواجهة مواطني أمريكا اللاتينية لمصائرهم عندما فوجئوا باستيلاء الأنظمة الدكتاتورية علي مقاليد الأمور . وبالطبع لن نتوقف بالتفصيل عند هذا الموضوع ، لأننا نفضل أن نأخذ مجموعة أمثلة توضح أن كتاب هذه القارة المترامية الأطراف ومتقفيها قد صمموا منذ بدايات القرن العشرين علي مواجهة الدكتاتوريات بالكتابة .

وأول مثال نأخذه هو ميغيل أنخل أستورياس صاحب الروايتين المشهورتين " السيد الرئيس " و " رجال من الذرة " وقوليد أستورياس عام ١٨٩٩ أي بعد عام واحد من وصول الدكتاتور إسترادا كابريرا Estrada Cabrera إلى السلطة ، حيث ظل يحكم جواتيمالا بالحديد والنار لمدة اثنين وعشرين عاماً . وقد عاش أستورياس في طفولته وصباه وشبابه هذه السنوات علي أعصابه - كما يقال - ثم انعكست في كتاباته . ومما قاله عن روايته " السيد الرئيس " : " إنها كتاب سياسي بالدرجة الأولى إذا نظرنا إليه علي أنه رواية مبنية من الدكتاتورية ، حاولت أن ترسم شخصية الدكتاتور علي نحو ما وجدت .. إن الدكتاتورية لا تختلف في شيء عن السم ، السم الصادر عن

عنكبوت هائل .. وفي هذه الرواية التي تحاول تغطية كل الطبقات الاجتماعية يلاحظ كيف يعمل الدكتاتور علي إفساد الجميع ، وشراء كل النظم، وترويع الناس ، وتحويلهم من أشخاص إلى كائنات ميكانيكية خالصة ، وإلى متعصبين شديدي المغالاة في تعصبهم. وإلى انتهازيين قساة . إن الدكتاتورية هي الضرر الأعظم الذي يمكن أن يرسا به أي شعب ^(٥) وقد كتبت رواية " السيد الرئيس " فيما بين عامي ١٩٢٤ و ١٩٣٢ ونشرت في المكسيك عام ١٩٤٦. أما رواية " رجال من الذرة " فقد كتبت بعد ذلك وهي تعبر أيضا عن عالم الدكتاتور ، وديكتاتوره ، وإفساده لكل شيء حتي يظل متربعا علي عرش السلطة . وقد توالى روايات الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية مثل " المدينة والكلاب " (١٩٦٢) لما ريو يارجس يوسا ، ورواية موت أريتميو كروث " لكارلوس فوينتس عام ١٩٦٢ أيضا ، والأول من بيرو أما الثاني فمن المكسيك . وشهد عقد السبعينيات ظهور تسع روايات تقريبا عن الدكتاتور ، منها " المعزول الكبير في القصر " لرينيه أفيليه فابيللا (المكسيك ١٩٧١) و "حق اللجوء " لأليخوكارينتير (كوبا ، ١٩٧٢) و " اختطاف الجنرال " لديميتريو أجيليرا مالطا (الإكوادور ، ١٩٧٣) ، و " أنا الأعلى " لأوجستو روبا سوتوس (بارجواي ، ١٩٧٤) ، و " خريف البطريق " لجابرييل جارتيا ماركيز (كولومبيا ، ١٩٧٥) . وهكذا أثبت كتاب أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين أنهم كانوا جديرين بالشهرة التي حصلوا عليها ، والتقدير الذي لاقوه كل أنحاء العالم ^(٦) .

الرؤية السياسية في الأدب العربي المعاصر

في رأيي أن الرؤية السياسية بالمفهومين اللذين أشرت إليهما في مطلع هذه الدراسة تمثل العمود الفقري في أدبنا العربي المعاصر . وذلك لسبب مهم

هو أن هذه الرؤية ارتبطت بخطاب النهضة علي كل المستويات . وفي هذا يقول الدكتور جابر عصفور في كتابه عن الشعر الإحيائي : " وما حدث في الفكر ، عندما أدرك رجال من أمثال رفاعه الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣) ، وجمال الدين الأفغاني (١٨٣٩ - ١٨٩٧) ومحمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) ضرورة التحول عن الأسفة القائمة إلى أسفة فكرية مغايرة ترتبط بمطامح رحية للنهضة متميزة ، حدث في الشعر ، عندما نبذ الشعراء المكانة الهامشية * للشاعر ، وحرصوا علي أن يعيدوا له مكانته الأساسية ليسهموا ، مع مفكري العصر ، في صياغة المطامح الرحية للنهضة . ويقتُر ما كان وعيهم يسعى إلى استعادة النموذج الأصلي للشاعر الحكيم ، تنظيراً وممارسة ، كان إبداعهم يحقق الإحياء الشعري بكل ما ينطوي عليه هذا الإحياء من عناصر ومكونات " (٧) ويقول جابر عصفور أيضاً : لقد كان الإحياء الشعري يتحرك من منطقة الوعي بتخلف حاضر الجماعة بالقياس إلى عظمة ماضيها ، كما كان يغذي طموحا إلى مستقبل أفضل للجماعة عن طريق ابتعاث عناصر الماضي الموجبة لتواجه عناصر الحاضر السالبة . ويقتُر ما كان هذا الوعي بكيف إبداع الشاعر الإحيائي ، كان يدفعه إلى القيام بدور لا يقل أهمية - في تقديره - عن دور مفكري النهضة وقادة حركتها السياسية والاجتماعية * (٨) ولهذا كان خطاب النهضة الأول انطلاقا في هذا الاتجاه . فقد سبق أن أشرت إلى المقارنات التي أجراها رفاعه الطهطاوي في كتابه " تخلص الإبريز في تلخيص باريز " بين الأوضاع في الشرق والأوضاع في الغرب ، أو في فرنسا تحديداً وكما قال الدكتور لويس عوض في كتابه المهم " تاريخ الفكر المصري الحديث " فإن رفاعه لم ينقل للمثقفين المصريين صورة للمجتمع الفرنسي فحسب ، وإنما ألقى عليهم أول دروس منظمة في النظم والمذاهب

السياسية والاجتماعية^(٩) وتحدث إليهم عن فلسفة الملكية المقيدة وفلسفة الجمهورية وترجم نص الدستور الفرنسي ، وأشار إلى أهم التعديلات التي أدخلت عليه . بل إنه تعرض لشرح الأزمة الدستورية التي أفضت إلى عزل شارل العاشر وإعلان لويس فيليب ملكا علي الفرنسيين ، وكتب عن أسباب ثورة ١٨٣٠ ، وعلق علي بعض مواد الدستور ، وغير ذلك من شروح وأقوال كثيرة . وكل هذا في فترة لم يكن المصريون يعرفون فيها شيئاً عن أسس الديمقراطية أو حقوق الإنسان . ومن الواضح أن رفاعة كان يريد تحرير المصريين من خلال تعريفهم بهذه الأشياء . ولاشك أن كل هذا جعل الناس يجمعون علي أن رفاعة هو أبو الفكر المصري الحديث ومؤسس النهضة الثقافية في كل مجال من مجالات الفكر والثقافة ، وفي التربية والتعليم ، وفي علوم الدين والدنيا . ويكفي أنه قد خرج من عباءة هذا الشيخ العظيم - كما قال الدكتور لويس عوض - أعلام الفكر التقدمي في مصر الحديثة ، من محمد عبده ، وقاسم أمين ، وعثمان جلال ، إلى لطفي السيد ، وطه حسين ، وعلي عبد الرازق ، إلي محمود عزمي ومحمد مندور . ولا عجب أن كانت ثورة ١٨٨٢ ، وثورة ١٩١٩ ، وثورة ١٩٥٢ مدينة له بالشيء الكثير ، فهو الذي بذر بذور الفكرة الديمقراطية في كتابه المذكور " تخليص الإبريز " (١٨٣٤) ، وهو الذي بذر بذور الفكرة الراديكالية ، بل والفكرة الاشتراكية المعتدلة في آخر كتاب عظيم أصدره في أخريات حياته ، وهو " مناهج الألباب المصرية في مباحج الآداب العصرية " (١٨٦٩) وهو الذي ثبت الفكرة القومية المصرية في زمن كانت المصرية فيه رداء من أردية العار يعبر به السادة الترك رعاياهم من الفلاحين - وهو الذي وضع الأساس المكين لتحرير المرأة ، ودعا لحقها في العلم والعمل قبل قاسم أمين بخمسين عاما ، وهو الذي علم المصريين أن علوم

الدين لا تغني عن علوم الدنيا إن هم أرادوا أن يلحقوا بركب الحضارة ، وهو الذي بشر في أرض مصر بالحرية والمساواة والإخاء أساسا للمجتمع الإنساني (١٠) . ويتوالي ركب الغيورين علي مستقبل الأمة ، والداعين إلى الإصلاح ، وتبدأ المرأة تشارك الرجل في هذه المهمة الجليلة . ومن النساء اللاتي بذن جهوداً قوية في هذا المضمار عائشة التيمورية ، واسمها بالكامل عائشة عصمت تيمور بنت إسماعيل باشا تيمور ابن محمد كاشف تيمور ، وقد ولدت بالقاهرة عام ١٨٤٠ من والدة جركسية الأصل ولما شبت عن الطوق أرادت أن تتعلم ، ولم تكن هناك مدارس للبنات في ذلك الوقت لأن تعلم المرأة كان مسألة غريبة جداً ، ولهذا عارضت أمها هذه الرغبة ، لكن والدها إسماعيل باشا تيمور هو الذي شجعها علي ذلك بأن أحضر لها معلمين هما إبراهيم أفندي مؤنس ، و خليل أفندي رجائي . وقد تعلمت منهما النحو والصرف واللغة الفارسية أما التركية فقد تعلمتها من والديها ، وبذلك صارت تعرف ثلاث لغات . وقد تزوجت من السيد / محمد توفيق زاده وعمرها أربعة عشر عاماً لكنها استمرت في التعليم . وكانت عائشة التيمورية شاعرة في الأساس ، ولها ثلاثة دواوين ، لكنها ألغت كتابين في النثر هما "نتائج الأحوال " و "مرآة التأمل في الأمور " . وقد توفيت عام ١٩٠٢ وعمرها اثنان وستون عاماً . وعلي سبيل المثال فقط نأخذ من ديوانها " حلية الطراز " الأبيات التالية :

حي الرفاق وصف للحبي أشواق	وحدث الركب عن تسكاب آماقي
قد جرعتني صروف الدهر مرتغما	لواعجا كحميم أو كفساق
أمال حر الهوي قلبي وأبرزه	جفني علي يد آماقي وأحداقي
هذا شواظ الهوي في القلب ملتهب	وفي التنفس من أنار إحراق

أما كتابتها النثرية ففيها دعوة إلى الإصلاح ، وخاصة إصلاح الأسرة ، ولهذا قالت عنها مي زيادة : " فالنقد الاجتماعي الذي سيعالجه قاسم أمين بحصافة ولودعية قد سبقته التيمورية بهذه الدعوة إلى الإصلاح ، لأن الكتاب الذي وضعه قاسم أمين بالفرنسية رداً علي الدوق داركور صدر سنة ١٨٩٤ م وعقليته لم تتفق فيه عن تلك الثورة النبيلة الكامنة التي شبت في كتابيه تحرير المرأة " والمرأة الجديدة " ، وقد صدر الكتاب الأول سنة ١٨٩٨ م وصدر الآخر في ١٩٠٠ م "

ولا ننسى في هذا الشأن باحثة البادية ملك حفني ناصف ، التي ولدت بالقاهرة في عام ١٨٨٩ ، وحصلت علي الشهادة الابتدائية عام ١٩٠٠ ، وهي أول سنة تقدمت فيها الفتيات المصريات لامتحان هذا الشهادة ، وحصلت علي دبلوم القسم العالي سنة ١٩٠٣ ، ثم اشتغلت بالتعليم في مدارس البنات الأميرية ، وفي مارس عام ١٩٠٧ تزوجت عبد الستار بك الباسل وجيه قبيلة الرماح بالقوم . توفيت بالحمى الإسبانية (هكذا قيل) في ١٧ أكتوبر عام ١٩١٨ . وعلي الرغم من حياتها القصيرة فقد تركت كتابات إصلاحية مهمة . ويبدو أنها كانت تتمتع أيضا بشخصية كاريزمية Caresmatica ، أي لديها قدرة علي إثارة الاهتمام والانتباه ، لأن مي زيادة ، في كتابها عنها ، وصفتها علي النحو التالي : كانت العاطفة الدينية مختلطة عندها بالمعاني القومية والاجتماعية ، كما هي حالها عند أكثر البشر ، وإن كانت عند المسلمين أو ضح منها عدد غيرهم ، فإذا تكلمت في اجتماعاتنا في مسائل إسلامية كنت أري يدها تشير ببطء وعظمة ورأسها يرتفع مفاخراً فأذكر إزاء هاتين الحركتين كلمة الشاعر الأسباني اللقاتل " إنما في عروق الشرق نجد جميع الدماء ملوكة

En las Venas de Oriente
Todas las sangres son reales
Villegas

ومما قاله أستاذ الجيل لطفي السيد عن ملك حفني ناصف : " أما انتقاد رسائلها من جهة صناعة الكتابة فحسبي أن أقرر من غير محاباة ، أنها أقرأ سيدة قرأنا كتابتها في عصرنا الحاضر " بل هي تعطينا في كتاباتها صورة الكاتب الغربيين اللاتي تفوقن علي كثير من الكتاب " . وقال أحمد زكي باشا : " إنها أعادت لنا ذلك العصر الذهبي الذي كانت فيه نوات العصائب يناضلن أرباب المعائم في ميداني الكتابة والخطابة " (١٢)

وإذا تأملنا في الشعر الإحيائي نجد أن معظم خصائصه تدل علي أن الرؤية السياسية كان لها دور قوي في تشكيل هذا الشعر : فكل الشعراء الإحيائيين كانوا مؤمنين بضرورة النهضة ، وضرورة الإصلاح ، وكانت الحكمة عندهم هي أصل الشعر ومصدر قيمته . يقول البارودي .

ملككت مقاليد الكلام وحكمة لها كوكب فخم الضياء منير

ويقول حافظ إبراهيم عن الشاعرين إسماعيل صبري وأحمد شوقي :

وتلونا آيات شوقي وصبري فرأينا ما يبهز الأفهاما

ملأ الشرق حكمة وأقاما في ثأب النفوس أني أقاما

وكثيرا ما يأسف الشاعر لضياح حكمته بين قوم لا يعرفون كيف يقدرونها .

وهذا الأسف دليل علي تلهف الشاعر ورغبته القوية في الإصلاح . يقول حافظ

إبراهيم مخاطبا نفسه :

ضعت بين النهي وبين الخيال باحكم النفوس يابن المعالي

ضعت في الشرق بين قوم هجود لم يفقهوا وأمة مكسال

قد أذ لك بين أنس وكأس وغرام بطيية أو غزال

ونسيب ومدحة وهجاء ورثاء وفتنة وضلال

وحماس أراه في غير شيء وصغار يجرئيل اختيال

بل إن الشاعر الإحيائي كان يأنف من المدح الذي كان يمثل غرضاً مهماً من أغراض القصيدة العربية ، والسبب في ذلك هو أن الشاعر الإحيائي بات يحس بأن له دوراً آخر أهم وأجدي هو الدعوة إلى إصلاح الحال علي كل المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها . ولهذا يقول البارودي محذراً من انتهاج طريق الشاعر المادح أو الهاجي :

الشعر زين المرء ما لم يكن وسيلة للمدح والذم
قد طالما عزبه معشر وربما أنري بأقوام
فاجعله فيما شئت من حكمة أو عظة أو حسب نامي^(١٢)
فإذا انتقلنا إلى الجانب الإصلاحى في مجال الكتابات النثرية نجد أن التوجه الأساسى كان يقوم علي رؤية سياسية تهدف إلى إيقاظ أمم الشرق الإسلامية - فالإمام محمد عبده - علي سبيل المثال - في كتابه " الإسلام بين العلم والمدنية " ينعي علي المسلمين أنهم يخطئون في فهم معنى الطاعة لأولي الأمر ، والانقياد لأوامرهم وبهذا يلقون مقابلتهم إلى الحاكم ويكلون إليه التصرف في شئونهم ، ثم يدبرون عنه ، بل إن ثقتهم بالحاكم قد بلغت إلى حد التآليه ، من حيث ظنوه قادراً علي كل شيء ، بدون عون من أحد . ولنقرأ الفقرة التالية بنصها ، نقول : " أما الحكام ، وقد كانوا أقدر الناس علي انتشال الأمة مما سقطت فيه ، فأصابهم من الجهل بما فرض عليهم في أداء وظائفهم ما أصاب الجمهور الأعظم من العامة ، ولم يفهموا من معنى الحكم إلا تسخير الأبدان لأهوائهم ، وإذلال النفوس لخشونة سلطانهم ، وإبتزاز الأموال لإتفافها في إرضاء شهواتهم ، لا يراعون في ذلك عدلاً ، ولا يستشيرون كتاباً ، ولا يتبعون سنة ، حتى أفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها علي النفاق والكذب والغش

والافتداء بهم في الظلم ، وما يتبع ذلك من الخصال التي ما فشت في أمة إلا حل بها العذاب^(١٤) ومن يقرأ كتابي قاسم أمين " تحرير المرأة " و " المرأة الجديدة " يتفحص وإمعان يدرك أنه يقتر ما كان يدعو الي تحرير المرأة من سلطان الرجل وظلمه كان يدعو إلى تحرير الرجل من بطش الحاكم . لذلك نجد الربط قويا بين هذين الأمرين . ويمكن أن نستشهد بأمثلة كثيرة في هذا الشأن ، لكننا نفضل أن نحيل القارئ إلى الكتابين المذكورين ونحن واثقون أنه سوف يجد ما قلناه صحيحا .

الكتابات الأدبية هي الأخرى كانت في كثير من الأحيان تتطرق من روى سياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . الأمثلة في ذلك لا حصر لها ومن ثم أكتفي بمثال واحد آخذه من كتابة تنحو نحو جماليا ، أي أنها بطبيعتها ينبغي أن تكون بمنأى عن التوجه السياسي ، هذه الكتابة هي قصة " الأجنحة المنكسرة " لجبران خليل جبران التي صدرت في أوائل القرن الماضي . نقرأ في هذه القصة : " كذا تبعد الشعوب بين اللصوص والمحترلين مثلما تفني القطعان بين أنياب الذئاب وقواطع الجزارين . وهكذا تستسلم الأمم إلى ذوي النفوس المعوجة والأخلاق الفاسدة ، فتتراجع إلى السوراء ، ثم نهبط إلى الحضيض ، فيمر الدهر ويسحقها بأقدامه مثلما تسحق مطارق الحديد أنية الفخار " . ونقرأ أيضا هذه التساؤلات " لماذا تراود الدموع أجفاني لذكر شعوب خاملة ومظلومة ، وأنا قد وقفت دموعي علي ذكري أيام امرأة ضعيفة لم تعانق الحياة حتى احتضنها الموت ولكن أليست المرأة الضعيفة هي رمز الأمة المظلومة ؟ أليست المرأة المتوجعة بين آمال نفسها وقيود جسدها هي كالأمة المتعذبة بين حكامها وكهانها ؟ أو ليست العواطف الخفية التي تذهب بالصبيبة الجميلة إلى ظلمة القبر هي كالعواطف الشديدة التي تغمر حياة الشعوب

بالتراب؟ إن المرأة من الأمة بمنزلة الشعاع من السراج وهل يكون شعاع السراج ضئيلاً إذا لم يكن زيتته شحيحاً؟^(١٥)

ونقطع مسافات طويلة لنصل إلى نجيب محفوظ . ومعروف أنه بدأ بالرواية التاريخية ، فكتب كفاح طيبة ، " وراذوبيس " وعبث الأقدار " ، وكأنه بذلك كان يريد إيقاظ الوعي التاريخي لمرحلة بلغ فيها الإنسان المصري قمة الحضارة والازدهار في مقابل واقع أليم تجاهد فيه من أجل الحصول علي الاستقلال . ثم انتقل نجيب محفوظ إلى الرواية الاجتماعية ولكن من خلال تقديم نماذج تساعد علي إيقاظ هذا الوعي ، ولهذا رسم لنا في روايته الأولى ضمن هذا التيار " القاهرة الجديدة " شخصية محبوب عبد الدائم ، هذا الانتهازي الذي باع نفسه وباع شرفه في مقابل وظيفة حكومية . وقد بلغ نجيب قمة الوعي بال لحظة التاريخية في روايته المشهورة الثلاثية " بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية . وقد توافقت فترة كتابته لها مع فترة المد القومي ثم إنها كانت بمثابة تسجيل روائي لمرحلة النهوض الكبرى أثناء ثورة ١٩ وما تلاها من أحداث جسام ، وتغير في الوعي والأفكار والعادات الاجتماعية ، وغير ذلك . وعند ما قامت ثورة يوليو ١٩٥٢ توقف نجيب محفوظ عن الكتابة لمدة خمس سنوات ، وظل في حالة تأمل يتابع ما سوف تسفر عنه الأوضاع الجديدة ، وعندما عاد للكتابة كتب روايته الميتافيزيقية " أولاد حارتنا " والتي أرى أنها تعكس رؤية متشائمة للعالم ، وهذا شيء طبيعي في فترة كانت تشهد ظهور النتائج السلبية للحرب العالمية الثانية التي قُتل فيها من البشر حوالي مئتين مليون إنسان . وهذه هي الفترة التي شهدت عالمياً ظهور روايات العبث ومسرح العبث وما إلي ذلك . ولم يكن نجيب محفوظ بعيداً عن هذا الجو وإن أراد أن يقول لنا أيضاً إن ما نقصنا هو العلم الذي ينبغي أن نبذل جهوداً جبارة

في سبيل ترسيخ قواعده لدينا حتى نستطيع أن نجاري الأمم الأخرى في مضمار التقدم والحضارة .وعندما بدأت تظهر سلبيات الحكام الجدد أصحاب ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كتب نجيب محفوظ رواياته الثلاث المشهورة خلال عقد الستينيات وهي "للص والكلاب" و"الشحاذ" و"ثرثرة فوق النيل". وبعد نكسة ١٩٦٧ كتب قصصه القصيرة المغلفة ببعض النصوص .. وهلم جرا وهكذا كان نجيب محفوظ دائما علي صلة قوية بالأحداث السياسية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها .

صنع الله إبراهيم ورؤاه السياسية الممتدة

لاشك أن الرؤية السياسية بالمفهوم الذي شرحناه في بداية هذه الدراسة ، تتحقق عند عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين ، لكننا في هذه المجالة لا نملك إلا أن نكتفي بأمتة قليلة ، والآن نود أن نختم بالحديث عن صنع الله إبراهيم لأنه - في رأبي - أهم كاتب ارتبطت أعماله الروائية بما يجري من أحداث في العالم العربي خلال الأربعين عاما الماضية . فروايته الأولى " تلك الراححة " التي نشرت لأول مرة عام ١٩٦٦ كانت صرخة عالية ضد كل صنوف القهر التي تمارس في المجتمع بما في ذلك القهر الاجتماعي . وقد جاعت الرواية في ذلك الوقت صادمة للأوساط الأدبية سواء من ناحية المضمون الاجتماعي أو من ناحية اللغة التي كانت في كثير من الأحيان مباشرة ومبتكلة ، وفيها جراءة شديدة في التعبير عن بعض المشاهد الجنسية التي اتخذت دليلا علي القهر الاجتماعي. وقد جاء في الكلمة التي وضعت علي غلاف الطبعة الأولى ، ووقعها مع صنع الله إبراهيم كل من كمال القلش ، ورفوف مسعد ، وعبد الحكيم قاسم وبنت وكأنها بيان MANIFIESTO للجماعة الجديدة" : هذه الأسماء التي لم تتعودوا ستقدم إليكم فنأ لم تتعوده أيضا ، فنأ يعاني محاولة

التعبير عن روح عصر وتجربة جيل ، عصر اختفت فيه المسافات والحدود ، وتفتحت فيه آفاق رائعة ، وتهددته الأخطار ، وانهارت فيه الأوهام ، ونفذ فيه الإنسان إلى حقيقة الوجود ". وقد نقل صنع الله إبراهيم ، في هذه الرواية ، الواقع بقبحه ودما منه وفي ذلك قال : " ألا يتطلب الأمر قليلا من القبح للتعبير عن القبح المتمثل في سلوك فيزيولوجي من قبيل ضرب شخص أعزل حتي الموت ، ووضع منفاخ في شرجه ، وسلك كهربائي في فتحة التناسلية ؟ وكل ذلك لأنه عبر عن رأي مخالف أو دافع عن حريته أو هويته الوطنية . ولماذا يتعين علينا عندما نكتب ألا نتحدث إلا عن جمال الزهور ، وروعة عبقها ، بينما الخراء يملأ الشوارع ، ومياه الصرف الملوثة تغطي الأرض والجميع يشمون الرائحة النتنة ويشكون منها " (١٦)

وفي رواية " اللجنة " قدم صنع الله إبراهيم صورة روائية لما يحدث في مجال العلاقات الدولية القائمة علي الاستغلال والهيمنة ، وذلك من خلال الشركات الكبرى العابرة للقارات مثل شركة كوكاكولا وغيرها . وكان هذا الكاتب الحصيف كان يتنبأ بما حدث بعد ذلك خلال ما سمي بعصر العولمة في التسعينيات . ومعروف أن رواية " اللجنة " كتبت ونشرت في السبعينيات . أما في رواية " بيروت .. بيروت " فإن الكاتب يفاجئ القارئ بقص من نوع جديد يحطم الحدود بين الحكاية والوثيقة ، ليضع يديه علي نماذج تعكس بشاعة اللحظة التي يعيشها بوصفة عربيا يشهد زمن السقوط والتردي ، والكذب الذي ارتدي مسوح الصدق ، والباطل الذي صار أشبه بالحق . ويسمي صنع الله إبراهيم في هذه الرواية الأسماء بأسمائها : بيروت ، والمذابح ، والكثائب ، وسليمان فرنجية وكميل شمعون ، ومناجم بيجين ، وأنور السادات ، وياسر عرفات ، وحافظ الأسد وصادق حسين... الخ كما أن هذه الرواية ، التي نشرت

في الثمانينيات ، تميزت بالجرأة الشديدة والصراحة في فضح الأنظمة العربية وشعاراتها الزائفة . وقد قلت في ختام دراستي عن هذه الرواية المهمة : " هذه هي رواية " بيروت .. بيروت " . ولعل الزمن يسمح أحزان لبنان والمنطقة العربية ، وتأتي أجيال تصبح هذه الحكايات عندها مجرد تاريخ لكن المأساة سوف تظل محفورة في قلب كل عربي ، وستكون رواية صنع الله إبراهيم من أقوى الشواهد علي هذه المأساة مثلما ستظل قصيدة " بيروت " لمحمود درويش أنشودة للمأساة يتغنى بها في أسي أبناء هذا الجيل ومن سيأتي بعدهم من أجيال" (١٧)

وفي رواية " شرف " التي نشرتها دار الهلال بالقاهرة في مارس ١٩٩٧ بواصل صنع الله إبراهيم طريقته في الجمع بين الحكاية والوثيقة ليقدّم رواية شاملة تتناغم مع التطور الذي حدث في أجهزة الإعلام ، والذي لم يكن للأسف لصالح الشعوب في العالم الثالث المهبط الجناح وإنما جاء لصالح الأنظمة التي وظفته أفضل توظيف لخدمة مصالحها الأنانية الانتهازية . بطل الرواية " شرف " (واسمه بالكامل أشرف عبد العزيز سليمان) من مواليد عام ١٩٧٤ ، حاصل علي الثانوية العامة ، وله أخت اسمها عايدة تزوجت مبكراً ولم تعرف السعادة لأنها اضطرت للسكني قرب مصنع الكيماويات الذي يعمل فيه زوجها ، وأصبحت بالحساسية نتيجة الأبخرة المتصاعدة من المصنع . وأخته الأخرى ، واسمها فاطمة ، تعمل في بوتيكا ، وخطبت عدة مرات دون أن تنتهي واحدة منها بالزواج . أشرف إذن من أسرة متواضعة لأن أباه موظف راتبه الشهري ٣٤٠ جنيتها بينما النفقات الفعلية للأسرة تصل الى ثمانية جنيه وقد دخل أشرف السجن بتهمة غير ثابتة ، وكانت هذه وسيلة لكي يصف لنا الكاتب ، في روايته ، كل ما يجري في أحد سجون العالم الثالث . وعلي الرغم من هذا

الواقع الأليم الذي يعيشه أشرف نجله ، علي طول الرواية ، يحلم بتجاوز الواقع : إنه يحلم - مثلاً - بشقة جديدة في حي راق ، مجهزة بأفخم الأثاث ، ومعدة لاستقبال شلة الأصدقاء ، ويحلم بعودة حبيبته هدي إليه وكان قد علم من أمه ، التي تزوره في السجن ، أنها خطبت لشخص آخر ، و يستوفقه في الجريدة إعلان عن فيلا فيها كل التجهيزات ، إضافة إلى حمام سباحة وتكييف مركزي. وبينما هو غارق في أحلامه جاء الحارس المسمي " الدهشوري " وكال له مجموعة من الصفعات علي قفاه . وعلي قدر المأساة الواقعية تأتي المفارقة بينها وبين الحلم قوية وعنيفة . والرواية مليئة بأشخاص آخرين من أمثال أشرف ، وخاصة هؤلاء المنتسبين إلى الجماعات الإسلامية ، وكل منهم له قصة خاصة . وبهذا يحول صنع الله إبراهيم رؤيته السياسية للواقع الذي نعيش فيه إلى حكايات وتقنيات مستحدثة ، ولغة قوية معبرة عن كل حالة ، لدرجة أنه استخدم جمالية القبح ببراعة شديدة ذكرتها بكتابات كتاب أمريكا اللاتينية في هذا التيار . لكل هذا فأني أرى - كما أسلفت - أن صنع الله إبراهيم هو من أهم الكتاب الذين امتلكوا رؤية سياسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. واستكمالاً للرؤية السياسية نقدم قراءة في " مشروع الخطة القومية للإبداع الثقافي والإعلامي في عصر العولمة " لنرى كيف توضع الحلول الرسمية لمثل هذه الأمور في عالمنا العربي . وهذه الخطة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - إدارة برامج الثقافة والاتصال ، تونس ٢٠٠٣ ، وتشمل ستة فصول موزعة علي سبع وثلاثين صفحة فولسكاب . وقد شارك في إعداد مشروع الخطة ستة عشر باحثاً ، وراجعه أربعة ، وحرره شخص واحد . وقد لاحظت أن الأسماء ليس فيها اسم مصري ، وإن كنت أشك في اسم واحد هو د. زهيرة كمال ، فقد تكون غير مصرية مثل الباقيين ، وقد تكون

مصرية . ومن بين الأسماء التي أزعج أن لي سابق معرفة بها د. علي عقله عرسان ،ود. أبو بكر باقندر ، ود . محمد سبيلا ، ود المنصف وناس ، ود . وجيه كوثراني ، ود . محمد صالح القادري ، و أ حسين العودات . ولا أدري كيف ينسب الإخوة العرب أو يتناسون دور مصر والمصريين في إعداد مشروع كهذا ؟! وهل يمكن أن يعمل العرب (ولعل هؤلاء جميعا ينسبون إلى اتحاد الكتاب العرب) دون أن يكون معهم مصري واحد ؟ وهل أصبح دور مصر والمصريين هامشيا إلى هذا الحد ؟!!

ننتقل إلى فصول المشروع لنجد الفصل الأول يحمل عنوان " الثقافة والإبداع والعولمة " . وهذا الفصل يتبنى مفهوما للثقافة اعتمدته الخطة الشاملة للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وشارك في إعدادها عشرات الدارسين من المفكرين والكتاب العرب ، وتوصلت إلى إجمال مفاهيم الثقافة في مفهومين أساسيين ، أو لهما الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي ، والثاني يرتبط بنوع الأساليب وأشكال القيم التي ينتكرها الإنسان ليكسب إنسانيته معناها الخاص ، وينظم بها حياته الخاصة والاجتماعية والفكرية والروحية والجمالية . ويشير هذا الفصل إلى أن هذا التعريف للثقافة لا يختلف من حيث الجوهر عما جاء به إعلان " مكسيكو " عام ١٩٨٢ في إطار منظمة " اليونسكو" الذي عرّف الثقافة بمعناها الواسع بأنها " جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها ، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة ، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ، ونظم القيم والمعتقدات ، وتمنح الإنسان قدرته علي التفكير في ذاته ، وتجعل منه كائنا يتميز بالإنسانية المتمثلة في العقلانية والقدرة علي النقد والالتزام الأخلاقيالخ "

ويتحدث هذا الفصل أيضا عن أن الثقافة ، وفق المصطلح الإثنولوجي ،
تفترض الديمومة والثبات لنمط معين من الحياة لدى جماعة أو قوم ، بل
تفترض بعداً عميقاً " لا واعياً " يقع في مستوى ما تختزنه اللغة مكتوبة
ومحكية من دلالات في المعنى والرمز . لكن مع الاعتراف بأهمية هذا
المستوي الثابت الذي نبهت إليه المعرفة الإثنولوجية فإن هناك مستوى آخر
من مستويات الثقافة ، هو المستوى الذي يخضع للتغيير والتحول بفعل عوامل
تاريخية مستمرة ومتغيرة . ومن حقول هذا المستوى تجليات الإبداع والكتابة
على أنواعها ، والبحث العلمي والتقني ، وتعبيرات الفكر وخطابه المعرفي في
مجالات الفلسفة والتاريخ وعلوم الإنسان والمجتمع بصورة عامة .

وتذكر الورقة أن من تجليات النظرة الإثنولوجية في طبيعة السلطة عند
العرب مثلاً ، والتي نجدها في كثير من الكتابات ، الرأي القائل باستمرار
العصبية الدينية والطائفية ، والعصبية القبلية محركاً للتاريخ وثابتاً من
ثوابت الحياة الثقافية السياسية فيه . ولكن إعادة إنتاج هذه الثوابت في التاريخ
تدعو الباحث إلى معرفة شروط هذه الاستمرارية ، وإلى إدراك أسباب ديمومتها
على الرغم من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المجتمعات
العربية . ولذا تظل عيوننا مركزة على دور الأفكار في تثبيت الثوابت أو على
دورها في تغييرها . ولا شك عندي أن هذا الجزء من الفصل الأول ،
الموضوع تحت عنوان : أولاً المدخل والإطار العام ، يطرح القضية كما رأينا
- وعلى نحو ما لخصنا - بطريقة موضوعية ومحددة وواضحة ، ولكننا ننقل
إلى الجزء " ثانياً " تحت عنوان " الثقافة العربية ومهامها التحديثية " فجدد كثيراً
من الخلط ، والاضطراب ، والتناقض ، والاعتماد على حجج غير مبررة عقلياً
ولا منطقياً ، من ذلك الفقرة التالية : " وتتصف الوضعية العامة التي توجد عليها

المجموعة العربية بأنها تعاني بدرجات متفاوتة من التخلف ، ومن التبعية التقنية والاقتصادية ، ومن بعض المواقف المحافظة تاريخيا ، لأن معظم الأقطار العربية خرجت للتو من دائرة الاستعمار التقليدي ، وما إن حققت الاستقلال السياسي حتى اكتشفت أن التفاوت الحضاري والتقني يجعلها بالضرورة في وضعية غير متقدمة في كافة المجالات ". ولا أستطيع أن أصف هذه الفقرة إلا بأنها متهافئة وما كان يجب أن توضع في مشروع كهذا . والدليل على تهافتها أنها لا تصمد أمام أية أسئلة تطرح حولها . فهل المجموعة العربية لم تكتشف حقا هذا التفاوت الحضاري والتقني إلا بعد أن حققت الاستقلال السياسي ؟ إن كل أدبيات القرن التاسع عشر والقرن العشرين أو بالأحرى النصف الأول منه تنقض هذا الرأي بدءا من كتاب ' تخلص الإبريز في تلخيص باريز ' لرفاعة رافع الطهطاوي ومروراً بأقوال وكتابات جمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده ، وسعد زغلول ، وقاسم أمين وسواهم ، فضلا عن أعمال طه حسين والعقاد وهذه الكوكبة العظيمة من كتاب النصف الأول من القرن العشرين ، ناهيك عن الشعراء والروائيين والمسرحيين . ولا ننسى أن النصف الثاني من القرن المذكور شهد استمرار هذا الكتابات وإن كان على نحو أكثر اتساعا لأن المساحة انداحت لتشمل كل بلدان العالم العربي : محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي ، وحسن حنفي وغيرهم وغيرهم .

نأتي إلى فقرة أخرى نقول إن الثقافة العربية في مراحل سابقة كانت ثقافة جرأة وانفتاح واقتباس كما حدث مع ما اصطلاح علي تسميته بعصر النهضة الثقافية في مصر والذي شهد ظهور رواد التحديث الفكري مثل محمد عبده ، وجمالي الدين الأفغاني وطه حسين ، وسلامة موسى . ثم تذكر الورقة أسبابا لانتكاس تلك النهضة الثقافية مثل استحكام السيطرة الغربية على العالم

العربي .. الخ ، وكلها أسباب أتفق معهم عليها عدا سببا واحداً هو قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ . ولا أدري كيف تطل هذه الجملة الشعبية في مشروع كهذا ؟ ومن الذي يمكن أن يقتنع بأن قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ كان أحد الأسباب في انتكاسة مشروع النهضة لدى العرب ؟ ولا أشك في أن تبعية بعض المثقفين العرب لبعض الأنظمة العربية التي أحيت روح العداء بين الأمم الإسلامية وجرت عليهم الويال والدمار كانت في خلفية وضع هذه الجملة في مشروع تحديتي أو يفترض أنه كذلك .

ولا أترك هذه الفصل دون أن أتوقف عند فقرة ذات طبيعة إنشائية وغير دقيقة ، فضلاً عن كونها مثيرة للجدل ، ولا يمكن الاتفاق بشأنها . هذه الفقرة تقول : " لا شك أن الوقوف عند طبيعة الثقافة السائدة والتي نراها تتحرك بشكل أساسي تحت مظلة خطاب واحد هو خطاب " الهوية " الأحادية ، قد يساعد علي بعض من التوصيف والتعليل . ذلك أن الانحياز داخل ثقافة تختزل عناصرها ومقوماتها في ظاهرة إثنية : لغة وتقاليد وذاكرة تاريخية ، وتاريخ خاص منفرد ومنفرد ، لا يؤدي مهما كانت الأسباب مفهومة ومشروعة إلا إلى حالة من العزلة عن العالم ومعاداة له . والأمر الخطير أن البعض بحسب هذه المعاداة " جهاداً أو " نضالاً " باسم المقاومة أو الممانعة " . فالمأمل في هذه الفقرة الغربية يحس أولاً أنها لا يصح أن تدخل في سياق مشروع كهذا . وثانياً إنها تعكس رأياً فردياً يشتد الخلاف حوله . ثم إنها غير محددة بل ومليئة ، وإلا فما دخل الجهاد أو المقاومة بكلام كهذا ؟ فالمقاومة - كما هو معروف - صنوف شتى ، فهل نترك أرييل شارون مثلاً يغتصب ما تبقى من أرض فلسطين دون أن نقاومه ؟!

إذا انتقلنا إلى الفصول الثاني والثالث والرابع نجد أنفسنا نتوه في كلام إنشائي غير محدد ، فمثلا يبدأ الفصل الثاني بما يلي : " إن مقارنة الظواهر الثقافية في هذا القرن تختلف نظريا وعمليا عن مقاربتها في سبئيات القرن الماضي ، لأن الشأن الثقافي علي صلة مباشرة بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة. فقدم إيماج الثقافة ضمن سياق بناء الهوية الوطنية وتأكيد الذاتية ... الخ " ونحن نسأل هل ما ورد في هذا الفقرة أمر بدهي ، بمعنى أنه مقرر سلفا ولا يصح الاختلاف بشأنه ؟ ولماذا المقارنة بسبئيات القرن الماضي ؟ ألا تنفع الخمسينيات مثلا أو الأربعينيات ؟ ومن الذي قال إن الشأن الثقافي في هذا القرن الذي بدأ منذ سنتين فقط علي صلة مباشرة بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة؟ وهل كانت كل العقود السابقة علي غير ذلك وتمتلي هذه الفصول الثلاثة بكلام إنشائي (ونكتفي بذلك لأننا لا نهدف إلى مناقشة كل فقرة ، وبكفي أن نضرب مثلا واحداً) ، وكلام يجوز الاختلاف حوله ونمثل لهذا بفقرة مما ورد في بداية الفصل الثالث عن " العوائق الثقافية "

وأولها " الموروث الثقافي " إذ تشير الورقة إلى أن المكانة الكبيرة التي تحتلها النزعة الماضوية في بنية العقل العربي وفي الثقافة العربية ، والمسلمات المسبقة الجاهزة أهم معوقات الإبداع في الموروث الثقافي العربي ، وأن طابع الاتباع والنقل يغلب أحيانا علي الثقافة العربية الإسلامية أكثر من طابع الإبداع . ومن العجيب أن الورقة تقول إن هذه السمة لازمت التراث العربي الإسلامي في نشأته الأولي وترسخت عبر منعرجات التاريخ العربي الخ . وهذا الكلام يعكس تفكير كاتبه هذه الورقات فقط ، ولاشك أن الغالبية من المثقفين العرب ضد هذا الكلام بل إن الكتب التي صدرت في الغرب عن حضارة الإسلام تقول عكس هذا الكلام . والأمثلة في ذلك لا حصر لها . إن موروثا

صنع حضارة زاهرة وأمة قوية علي امتداد ثمانية قرون لا يمكن أن يكون عائقا دون التقدم إذا عرفنا كيف نتعامل معه ، وكيف نستفيد منه . والنهضة الحديثة في أوروبا قامت علي أساس موروثها الثقافي الذي مازال فاعلا إلى الآن. إن هذا الكلام الميثوث في هذا المشروع يدل علي أنه لا يصلح أن يكون مشروعا لكل المتقنين العرب ، ولا يمكن أن نقول إنه خطة قومية لأنه يعكس رؤية معزولة يمكن أن تتطلق من فئة أو جماعة معينة لا تشمل إلا قطاعا محدودا من المتقنين العرب .

وإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن مُعْثِي هذه الأوراق تجنبوا تماما دور الأنظمة العربية الدكتاتورية في إفساد الثقافة ، ودورها في تهميش المتقنين بحيث باتت كل أفكارهم ورواهم تدور في حلقات ضيقة جدا ، هم المرسلون فيها وهم المستقبلون في آن . وللإنصاف أقول إن بعض الفقرات مسّت هذه المسألة لكن بصورة خفيفة جداً بحيث لا تكشف عن الواقع الأليم الذي عاشته الثقافة العربية علي امتداد الخمسين عاما الماضية - نقرأ في صفحة ٣١: " إن حرية المبدع منقوصة في البلدان العربية ، ويضيق عليها بأكثر من وسيلة وطريقة ، سواء من خلال الرقابة الرسمية (للكتاب والصحيفة والفيلم واللوحه التشكيلية والأغنية والقطعة الموسيقية والشعر والقصة والرواية وغيرها) أم من خلال الرقابة الاجتماعية الصارمة التي تعود للتقاليد ، ويوضع المبدع في المحصلة أمام أكثر من رقيب ، ويحدد إبداعه بشروط من خارجه تقيد وتكبله وتقف سداً أمامه " . فهذا كلام جميل ولكنه لا يواجه الحقائق بشجاعة وحسم وقوة ، وهذا هو الفرق الكبير بيننا وبين جيل التنوير الذي كان يقول كلمة ويؤهل نفسه للمنفى . أما أن نمس المسائل مما رقيقاً ولا نتعمق في جذور

المشكلات فهذا معناه أن نظل في حالة سكون إلى الأبد ، وهذه هي مأساة النخبة المثقفة في العالم العربي .

وهناك فقرة أخرى في الفصل الثالث ص ٢٥ (وهذا الفصل يتحدث عن عوائق الإبداع) تقول : " إن التضيق هو السمة السياسية الغالبة ، والسلوك الشائع في المجتمع العربي المعاصر ، وفي نظم الحكم والإدارة ، وفي الحياة الاجتماعية ، وفي الأسرة والمدرسة ، ومن هذا المنطلق فإن الثقافة العربية مثبعة بمضامين الإكراه ، وسيادة الرأي الواحد علي مستوى الأسرة والمجتمع والدولة " . وأنا أستطيع أن أقول من واقع خبراتي الحياتية إن التضيق علي مستوى الأسرة وعلي مستوى المجتمع موجود الآن في نطاق محدود جدا ، لكن مشكلتنا الأعظم هي وجوده علي مستوى الدولة . وهذا هو لب القضية ، فلماذا إذن لم يعط المشروع هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة بدلا من أن نزرع بفقرة هنا وأخرى هناك ، ونظن أننا بذلنا كل ما نستطيع . إن شعوبنا لا تقل أبدا عن أي شعوب كان لها موروث بنت عليه ثم سارت إلى الأمام ، ولكننا في كل مكان في العالم العربي اصطدما بعائق الدولة التي يتحكم فيها فرد واحد أو أسرة واحدة ، وهذه هي مشكلة العرب الكبرى .

وأخيرا نأتي إلى الفصلين الأخيرين الخامس والسادس . وفي رأيي إنهما يمثلان لب هذا المشروع - فالفصل الخامس يتضمن مجموعة من الإجراءات مثل مطالبة الدولة والمجتمع (وإن كانت كلمة المجتمع هذه كلمة وهمية وكان ينبغي أن يستبدل بها تعبير المؤسسات المدنية) بدعم المبدعين بضمان حقهم في الحرية وتأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية . أما الفصل السادس فيقدم المقترحات والتوصيات وقد وردت به توصيات تتناقض مع كلام

إنشائي سابق، مثل الفقرة التالية : " إحياء التراث الإبداعي العربي علي مختلف أنواعه ، وتأهيله ليكون مصدراً ثراً محفزاً للإبداع المعاصر ، ونشره ، وذلك من خلال وعي تاريخي نقدي له . والتأكيد في هذا المجال علي الاهتمام بتعدد المرجعيات الثقافية وتنوعها بما يضمن مزيداً من الحرية للمبدع ، وفرصاً للحوار والتفاعل، واعتبار المواقف النقدية صحية وضرورية ، وتشجيعها بهدف تأهيل الإبداع والثقافة لاستيعاب معطيات العصر ومتطلباته " وهذا كلام رائع وموضوعي ، فلماذا لم يطرح منذ البداية بدلاً من ألف والدوران ، وكأننا أمام بحث تجريبي لا أمام مشروع ثقافي يقدمه عدد كبير من الكتاب والمثقفين العرب ؟!

ويبقى أن نؤكد علي أننا نفهم أن مشروع الخطة القومية للإبداع الثقافي والإعلامي في عصر العولمة كان ينبغي أن يقوم علي نقاط أو مواد محددة وواضحة ، بعيدة عن التعميم أو اللبس ، وأن يتحدد قدر الإمكان عن صيغ البحث أو التأويلات ، خاصة ما يتعلق بما يمكن أن يكون مدار خلاف أو يحتمل وجهات النظر ، لأن المشروع في رأيي بنود قبل أن يكون أي شيء آخر .

هوامش

- (١) د. طه حسين ، مستقبل الثقافة في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ١٩٩٣ ، ص ٢٦ .
- (٢) انظر لوئي لوبيث - بارالت ، أثر الإسلام في الأدب الأيباني - من خوان رويث إلى خوان جويتيفولو ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠١ .
- (٣) ترجمنا هذا الرواية إلى اللغة العربية بُعيد حصول كاتبها علي جائزة نوبل في الآداب عام ١٩٨٩ ، ونشرتها دار الهلال بالقاهرة في نفس الشهر الذي حصل فيه علي الجائزة
- (٤) ترجمت هذه المسرحية أيضا إلى اللغة العربية ونشرت أكثر من مرة ، ومثلتها إحدى الفرق الجامعية .
- (٥) انظر كتابنا " في الواقعية السحرية " دار سنديا للنشر والتوزيع ، القاهرة ٢٠٠٢ ، ص ١٦٨
- (٦) ناقشنا بعض روايات الدكتاتورية بالتفصيل في كتابنا سابق الذكر " في الواقعية السحرية "
- (٧) د. جابر عصفور ، استعادة الماضي - دراسات في شعر النهضة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة ، القاهرة ، ٢٠٠١ ، ص ٤٣ .
- (٨) المرجع السابق ، ص ٤٤ .
- (٩) د. لويس عوض ، تاريخ الفكر المصري الحديث - الفكر السياسي والاجتماعي ، دار الهلال بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ ، ص ١٢٩ .

- (١٠) المرجع السابق ، ص ٩١ .
- (١١) مي زيادة ، "باحثة البادية " و "عائشة التيمورية " دار الهلال بالقاهرة ، يونيو ١٩٩٩ ، ص ٣٦٣ .
- (١٢) المرجع السابق ، ص ٧١ .
- (١٣) نقلنا هذه الأبيات من الكتاب المذكور للكتور جابر عصفور .
- (١٤) الإمام محمد عبده ، الإسلام بين العلم والمدنية ، طبعة موزعة مجاناً مع جريدة القاهرة " في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٢ ، ص ٦٤-٦٥ .
- (١٥) جبران خليل جبران ، الأجنحة المتكسرة ، طبعة جريدة " القاهرة " ، ١٨ فبراير ٢٠٠٣ ، ص ٥٢ .
- (١٦) من مقدمة صنع الله إبراهيم للطبعة الكاملة للرواية التي صدرت عن دار شهدي بالقاهرة ، عام ١٩٨٦ .
- (١٧) كتبت عن روايات صنع الله إبراهيم الثلاث " تلك الرائحة " و " بيروت .. بيروت " " شرف " ، في كتابي " مسيرة الرواية في مصر قراءة لنماذج مختارة " ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة كتابات نقدية ، القاهرة ، ١٩٩٩ .

الفصل الثامن

١. هل يمكن أن تصل الحداثة إلى طريق مسدود ؟

٢. محنة الثقافة العربية في نهاية القرن .

٣. هوية الأدب في ظل المتغيرات العالمية الجديدة .

٤. هل غاب النقد فعلاً ؟

هل يمكن أن تصل

الحدائق إلى طريق مسدود ؟

ربما يكون هذا السؤال هو أكثر الأسئلة شيوعاً الآن بعد أكثر من أربعين عاماً خطاها الشعر الحر منذ أن انطلقت شرارته الأولى في أواخر الأربعينيات ، ثم حظي بقدر كبير من الازدهار خلال عقدي الخمسينيات والستينيات على يد جيل الريادة الأول ثم الجيل التالي لهم. وأعتقد أن الناس خلال العقدين المذكورين ، فيما يتعلق بالشعر كانوا يجدون أنفسهم إزاء ثنائية واضحة ومحددة المعالم هي ثنائية الشعر القديم والشعر الحديث ، أو الشعر التقليدي والشعر الحر ، وكانت المعارك دائمة بين أنصار هذين الاتجاهين ، فأصحاب الشعر الحديث في حالة نشاط متأجج واع خلاق ، الشعراء منهم يصدرون الدواوين تبعاً ، وكل ديوان يمثل لبنة مهمة في بناء شعر الحدائق ، وكل ديوان يثير من المناقشات والحوارات الكثير والكثير ، مما يؤدي إلى إثراء الحركة الأدبية ودفعها بخطوات واسعة إلى الأمام ، وقد يؤدي ديوان واحد إلى أن يخصص له ناقد كبير ومعتز به دراسة كاملة على نحو ما فعل الدكتور إحسان عباس مع ديوان ((أباريق مهمشة)) للشاعر عبد الوهاب البياتي الذي صدر عام ١٩٥٤ . ويتطلع حولك فتجد شعراء كباراً في كل أنحاء العالم العربي يصلون ويجولون ويفتجون الأبواب ، ويؤسسون للحركة الجديدة ، ويتواصلون مع كبار الشعراء العالميين . وإذا توقفنا عند بعض الأمثلة تجد نازك الملائكة وبنر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري في العراق ، وخلييل حاوي وأدونيس ويوسف الخال وسواهم من جماعة شعر في الشام ،

وصلاح عبد الصبور ، وأحمد عبد المعطي حجازي وملك عبد العزيز
وحسن فتح الباب ومحمد مهران السيد وسواهم في مصر..... الخ .

وهذه الحركة الشعرية المتوهجة أدت إلى ظهور عدد كبير من النقاد
من نفس الجيل في كل مكان ، ينظرون لها ويدافعون عنها ويؤسسون
لذائقة جديدة عند المتلقي العربي ، فصدرت كتب كثيرة لمحمد النويهي
وعز الدين إسماعيل وإحسان عباس ونذير عظمة وجبرا إبراهيم جبرا
وأنسي الحاج وخالدة سعيد وسواهم . ولعل أهم ما واكب هذه الحركة
الناهضة هو المجالات ذات الأهداف المحددة مثل مجلة شعر في لبنان التي
تأسست عام ١٩٥٧ برئاسة يوسف الخال ، وقد جاء في بيانها الأول ((أن
حركة شعر تهدف إلى أن تقوم بمهمة تتمثل في نقد الشعر العربي
المعاصر وإعادة تقييمه وأن تقدم عملاً شعرياً بديلاً وليس ذلك فقط وإنما
كذلك أسساً وقواعد يجب الانطلاق منها في النقد وبناء الصورة الجديدة))^(١)
وكان لمجلة الشعر في مصر هي الأخرى دور كبير في تأصيل حركة
الشعر الجديد وما زلت أذكر كيف بدأنا في الستينات ، ونحن على عتبات
الصبا ، نتعرف على الشعر الجديد من خلالها ، ونقرأها ونتجاوب معها
ولم تكن مجالات الشعر وحدها هي الموكلة بتقديم التجارب الشعرية الجديدة
إلى الجمهور ، بل تعددت الوسائل الأخرى وتضافرت وتساندت من أجل
تثبيت الحركة الجديدة وتأصيلها حتى غدت حكاية مثل حكاية عباس محمود
العقاد مع صلاح عبد الصبور في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة
مجرد نكتة نقال عن زمن مضى إلى غير رجعة . كانت الوسائل الأخرى
تتمثل في الصفحات الثقافية المرموقة التي كان يشرف عليها مثقفون كبار،
يسهمون بقوة وفاعلية في الحركة الأدبية ، ويتزعمون عن الصفائح ،

ويعملون من أجل هدف واضح ومحدد (وسوف أظل أكرر هاتين الصفتين على امتداد هذا المقال) ، وذلك في كل الصحف والمجلات تقريباً مثل الأهرام والمساء والجمهورية الخ وأنا أعترف وما زلت أعتقد أن الصفحة التي كان يشرف عليها المرحوم الدكتور لويس عوض في (الأهرام) كانت مدرسة قائمة بذاتها ، وأنا لا أمل التكرار في كل مناسبة باني لم أدخل إلى الأدب والثقافة إلا من خلال هذه الصفحة .

كانت هناك أيضاً الصالونات الأدبية المزدهرة . ويمكن أن تضرب لها مثلاً لا من مصر (فكلنا يعرف ما كانت عليه هذه الصالونات في الخمسينيات والستينيات) وإنما من لبنان ذلك أن ما حدث بالنسبة لمجلة الشعر يدلنا على أن المجلة لم تكن مجرد مجموعة من الأوراق يتحكم فيها شخص ويجمع حوله مجموعة من الأتباع كما يحدث الآن ، بل كانت تجمعاً أدبياً حقيقياً . وليس لي القارئ بأن أنقل فقرة كاملة من كتاب كمال خيربك (حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر) عن مجلة شعر وتجمع شعر ، يقول : (يوسف الخال ، أندونيس ، خليل جاري ، نذير عظمة : هؤلاء الشعراء الأساسيون الذين شكلوا نواة تجمع شعر في البداية ، والذين سينضم إليهم عدد من النقاد الشباب كأحمد رزوق وأنسي الحاج وخالدة سعيد . وأعلن التجمع عن تأسيس مجلة فصلية موجهة ، بصورة حصرية ، لخدمة قضية الشعر ، والدفاع عنها ، وحملت المجلة بالفعل ، تسمية (شعر) وأصبح يوسف الخال نفسه رئيساً لتحريرها . ومن أجل تحريك الحياة الأدبية ، وبث تيار شعري جديد أعلن التجمع عن اجتماعات أسبوعية (تتعقد مساء كل يوم خميس) وتكون مفتوحة لكل من تهمة مسألة الشعر - وقد دعيت هذه الاجتماعات بـ (ندوة مجلة شعر)

أو خميس شعر . وهكذا كَوْن التجمع لنفسه إلى جانب المجلة وسيلة اتصال ثانية أفصحت عن فاعليتها الفائقة من زوايا عديدة))^(٢).

وليس معني ذلك أن صدور مجلة وحدث تجمع يمكن أن يؤدي بصورة آلية إلى نهضة في هذا الجنس الأدبي أو ذاك ، ولكن لابد من تضافر مجموعة من العوامل - على نحو ما حدث في الخمسينيات والستينيات - تؤدي إلى ازدهار الحركة وبعث الروح فيها وفيما حولها، ومن هذه العوامل أو الخصائص التي حملت النجاح إلى حركة الشعر الجديد ، بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه ، ما يلي :-

- أن النهضة كانت هي الأساس الذي انطلق منه العرب ، كل العرب ، في تلك الفترة ، كانت الآمال كبيرة ، والطموحات واسعة وقد تصور العرب أنهم صاروا على مشارف عصر جديد ، يؤسسون نهضة كبيرة في كل المجالات ، بما في ذلك شئون الفكر والثقافة والأدب حتى كانت نكسة ١٩٦٧ وبداية انهيار الحكم العربي والآمال العريضة ، فبدأ الشاعر العربي ينفلق على ذاته يجتر آلامه بعيداً عن المجموع الذي انشغل هو الآخر بنفسه ولم يعد يهيمه هل هناك من يعبر عنه أم لا .

- ولقد تراكبت حركة الشعر الجديد مع فكرة الالتزام التي كانت تطالب الشاعر بالتعبير عن آمال الناس وطموحاتهم وآلامهم وهواجسهم ومن ثم حدث تجاوب بين الشاعر وجمهوره ، وإني أطلب منك أيها القارئ أن تأخذ أي ديوان من دواوين الشعر العربي التي صدرت في تلك الفترة وتتوقف عند أي قصيدة ، وسوف تحس أنك أمام إنسان مرهف الحس يعبر عنك وينقل أحاسيسك وكأنه صار جزءاً من نفسك . ولنفتح معاً ديوان

((الناس في بلادي)) لصالح عبد الصبور، وللتوقف عند قصيدة (الحزن)

التي تقول :

يا صاحبي إني حزين

طلع الصباح ، فما ابتسمت ، ولم ينر وجهي الصباح

وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح

وغمست في ماء القنطرة خبز أيامي الكفاف

ورجعت بعد الظهر في جيبتي قروش

فشربت شايا في الطريق

ورنقت نعلي

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصدى الخ

فهذه تجربة حياتية بسيطة استطاع صلاح عبد الصبور أن يفوض معها في أعماق الحياة وينقلك من اللحظة الآنية إلى لحظة إنسانية رائعة تعيش فيها بعقلك ووجدانك ومشاعرك وانفعالاتك. ولقد صار الالتزام مذهباً للشعراء حتى أصبح شاعر مثل عبد الوهاب البياتي علامة بارزة لهذا النوع من الشعر العربي فهو في كل دواوينه يتغنى مع ثورة الإنسان في كل مكان يعانق الثورة مع شي جيفارا وماياكوفسكي ويتلاقى مع ألحان بول إيلوار ولوركا وناظم حكمت ويغني لمجد الأطفال والزيتون ، وتتجاوب أصداؤه أشعاره وأغانيه في كل مكان يكتب كلمات لا تصوت ، ويأتي بعشرين قصيدة من برلين ، ويقدم سفر الفقر والثورة . وليس البياتي إلا نموذجاً واحداً لهذا الشعر الثوري الملتزم الذي وجد صدي عميقاً لدى المتلقي

العربي في كل مكان. وعندما ترجم إلى لغات أجنبية تجاوبت الأصداء مع الأصداء العربية. كانت إذن كل الدلائل في الخمسينيات والستينيات تشير إلى انتصار هذا الشعر الجديد وتجاوبه مع الروح العربية والروح العالمية في آن.

- من الخصائص التي ميزت شعر الريادة أيضاً وضوحه، وسهولة تأكيته وهما خاصيتان لم تؤديا إلى تهافته وضموره، بل على العكس من ذلك فإنه في ميزان الشعر العربي يعد من أعمق وأهم وأرفع ما قدم العرب من شعر طوال حياتهم.

- وقد عرف شعراء تلك الفترة أيضاً بثقافتهم الرفيعة، وإطلاعهم على أحدث المنتجات الشعرية والفكرية العالمية، بل إن بعضهم كان على صلة مباشرة ببعض الشعراء العالمين الكبار، وكل هذا أدى إلى أن أصبحت الحركة الشعرية العربية الحديثة جزءاً لا يتجزأ من الحركة الشعرية العالمية.

ولا شك أن هناك عوامل وخصائص أخرى كثيرة أدت إلى نجاح الحركة الشعرية الجديدة سوف نشير إليها هنا مجرد إشارة: ذلك أن حركة الشعر الجديد كانت نوعاً من التجاوب مع تغير الرؤية في جميع أنحاء العالم في كل مجالات العلوم والفنون والآداب. فقد كانت الرؤية قديماً تقوم على محاكاة الطبيعية أو الواقع، فصارت تنطلق من منطلقات أخرى مثل استبطان الذات وتأمل ما يمور فيها من أحاسيس وانفعالات وأوهام وهواجس، والغوص فيما وراء الحس لاكتشاف الجوانب الأخرى الخفية في حياة الإنسان، واللجوء إلى التعبير بالرمز لتوليد مجموعة من الإحاعات التي تضفي على العمل الفني جواً من السحر والإبهام، واستخدام مجموعة

أخرى من الوسائل الفنية مثل الأسطورة للكشف عن التجربة الإنسانية في
بكرتها الأولى^(٣)... الخ

فما الذي حدث مع بداية السبعينيات ؟ وقبل أن أرصد أو بالأحرى أحاول
رصد بعض الظواهر التي جددت في السبعينيات وما زالت مستمرة حتى
الآن أريد أن أقول إن الشعر العربي منذ السبعينيات إلى الآن مصاب بحالة
من التشرذم لا مثيل لها ، وإذا كانت الظواهر الفنية يمكن أن تتلاقى مع
الظواهر السياسية والاجتماعية بعامة فإننا نرى أن ما يحدث في مجال
الشعر يمثل نموذجاً لما يحدث على كل المستويات لقد بدأت
الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينيات متواكبة مع الأحداث الأخرى التي
استهدفت تغيير نمط التعامل مع العدو الصهيوني ، واستمرت الأوضاع في
حالة تأزم متواصلة حتى وصلت إلى قمته في حرب الخليج الثانية أوائل
عام ١٩٩١ . وفي عام ١٩٨٢ إبان الغزو الإسرائيلي للبنان وقع حادث
ربما لم ينتبه له أحد بالشكل المطلوب وهو انتحار الشاعر اللبناني الكبير
خليل حاوي ، وكان انتحاره نوعاً من الاحتجاج الأليم على الوضع المتردي
الذي أخذ يندفع إليه العالم العربي. وأذكر أنني كنت في ذلك الحين في
أسبانيا ، ومعنا الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي ، فوجدته يفعل
بهذا الحدث وكتب قصيدته (مراثية إلى خليل حاوي) التي نشرت بعد ذلك
في ديوانه (بستان عائشة) ، ويقول فيها :

حين انتظر الشاعر

ماتت عائشة في المنفى

نجمة صبح صارت

ثم يختم القصيدة بالمقطع التالي :

حين انتحر الشاعر

بدأت رحلته الكبرى واشتعلت في البحر رواه

وحين اخترقت صيخته ملكوت المنفي

طقق الشعب القادم من صحراء الحب

يحطم آلهة الطين

ويبني مملكة الله

كان الشاعر عيد الوهاب البياتي في ذلك الحين مازال يحس بأن الشعب القادم من صحراء الحب سوف يحطم آلهة الطين ويبني مملكة الله ، ولكنه وجد نفسه أخيراً يصدر كتاب (أو ديوان) المراثي ، بعد حرب الخليج ، ويعيش في عزلة شبه مطلقة فرضها على نفسه بعد أن كان مثالا للنشاط والحيوية .

نعود إلى الشعر في السبعينيات فنجد (التشرذم) _ كما أسلفنا- هو الأساس : الشعر الجديد ما زال مزدهراً ، وإن كان الآن في صورة أفراد بعد أن انتهى العمل الجماعي المتساند : فقد ظل بعض شعراء جيل الريادة يجندون ويضيفون إلى تجاربهم السابقة تجارب جديدة مثل البياتي ولبنونيس ، وأخذ الجيل الذي أتى بعدهم يؤسس مفاهيم جديدة للقصيدة العربية مثل محمود درويش وسميح القاسم في فلسطين ، وأمل دنقل ومحمد عفيفي مطر

ومحمد أبي سنة في مصر ، وظهر في مصر - على سبيل المثال - الجيل الثالث وهم من نطق عليهم شعراء السبعينيات الذين تجمعوا في جماعتين هما جماعة (أصوات) وجماعة (إضاءة) وكان يمكن أن يكون لهؤلاء شأن كبير في مجال الشعر العربي لكن الذي حدث هو أن هناك عوامل كبيرة وقفت عقبة دون بلوغ هذا المقام ، هي نفسها العوامل التي حالت دون أن يكون الشعر خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات عوناً على الفعل ، وذلك باستثناء أشعار أمل دنقل التي ما زالت تلوح بها حتى الآن كلما حزينا أمر في منطقتنا العربية ، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه عندما بدأ مؤتمر مدريد للصلح بين العرب وإسرائيل لم تجد إحدى صحف المعارضة إلا قصيدة أمل دنقل الشهيرة (لا تصالح) فشرتها في صفحة كاملة . أما شعراء أصوات وإضاءة فبالرغم من التساند القائم بينهم ومحاولاتهم للتنظير لأشعارهم فإنهم ما زالوا يمثلون حركة مغلقة على نفسها ، وأنا أعتقد أن جانباً كبيراً من الأزمة التي وصلوا بالشعر إليها يعود إلى أنهم كانوا من أكثر الشعراء استسلاماً لمقولات النقاد ، فقد فتنوا بمقولات الحساسية الجديدة ، والحدائق وتعدد الأصوات وما إلى ذلك ، وكانوا في كل مرة يفقدون الكثير من توجههم حتى وصلنا الآن إلى وضع نتساءل فيه : هل يمكن العودة إلى القصيدة القديمة أو التقليدية؟ وهل تبعث هذه العودة نماً جديداً في شرايين الشعر العربي المعاصر ؟

أما عن العوامل التي أدت إلى ركود الشعر في الفترة الأخيرة فسوف نتوقف عند بعضها في كثير من الإيجاز لنسلط بعض الضوء عليها لعلنا بذلك نساهم ، ولو بشيء قليل ، في لفت الأنظار إلى المعوقات التي تحول دون ازدهار الحركة الشعرية . وبالطبع سوف يخرج من يتهمنا

بالجمود ، والوجود والتجني على مئات الشعراء الكبار الموجودين في كل مكان : ألم يشترك في أمسيات معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من مائة شاعر ؟ ألا تصدر المطابع كل يوم الكثير من الدواوين ؟ ألا نقرأ عشرات القصائد في المجلات الأدبية ؟ أليس هناك شعراء تتردد أسماؤهم في كل مكان ، وتُشر لهم الأعمال الكاملة ، وقد تُنشر عنهم دراسات بنويوية وغير بنويوية ؟ إذن فما هي المشكلة ؟ ولماذا نصر على أن مصر الآن ليس فيها شاعر يستطيع أن يجعل الناس تلتف حوله على النحو الذي شهدناه في عقود سابقة ، من محمود سامي البارودي إلى شوقي وحافظ وعبد الرحمن شكري، ثم جماعة أبولو : إبراهيم ناجي وعلي محمود طه والهمشري وغيرهم ثم محمود حسن إسماعيل الذي كان يمثل حلقة وصل بين الحركة الرومانسية وحركة التجديد ، ثم صلاح عبد الصبور وأبناء جيله ، ثم أمل دنقل ومحمد عفيفي مطر (وإن كنت أرى أن عفيفي مطر شاعر كبير وله خصوصياته التي تجعل منه ظاهرة فريدة تند عن التصنيف) ومحمد أبو سنة الذي يبدو أن الأوضاع التي شهدتها ساحتنا العربية خلال العقدين الأخيرين جعلته يفرق في الحزن وفي نوع جديد من الرومانسية ، حتى أدي إلى أن يكون تأثيره الفعلي غير ملموس بالشكل المطلوب .

تتمثل عوامل الركود ، إذن ، بالإضافة إلى ما ذكرناه من تدهور الأوضاع على الساحة العربية والتشردم ، فيما يلي :-

- أن ثقافتنا العربية في السبعينيات بدأت تدخل مرحلة جديدة يمكن أن نسميها مرحلة الانغلاق على الذات سواء على مستوى الكتابة الإبداعية أو الكتابة النقدية . فالشاعر عندما يكتب قصيدة والكاتب عندما يكتب مقالاً مثلاً يضع في حسبانته أن قيمته لن تعرف إلا إذا صار عصياً على الفهم .

وأشهد أنني أتوقف عند كثير من المقالات لأسأل نفسي : هل العيب في كاتب المقال أم في أنا ؟ فأنا الذي أتعاطي الثقافة والفكر منذ أكثر من عشرين عاماً أجد صعوبة بالغة في فهم هذا الكلام ، فما بالك بالقارئ العادي . وهل يمكن أن تزداد ثقافتنا يوماً بعد يوم عزلة وانكماشاً . ومن العجيب أننا نفعل ذلك الآن بدعوى أن الثقافة العالمية تمضي في هذا الاتجاه.

وأذكر - من باب المفارقة - في هذا الصدد أن أستاذاً فرنسياً من جامعة السوربون دعي منذ فترة قليلة (اعتقد في شهر إبريل من عام ١٩٩٢) لإلقاء محاضرة عن اتجاهات النقد الفرنسي ، وكانت دهشة الحاضرين من أنه لم يركز على لوسيان جولدمان و رولان بارت وجاك دريدا وسواهم وإنما تكلم عن مناهج شرح النصوص للطلاب في معاهد العلم المختلفة من المدارس الإعدادية إلى الجامعة وكيف يراعي في الكتب أن تكون سهلة ميسرة وعلى مستوى إلهام الطلاب . ولعل العرب كانوا قديماً أكثر صدقاً منا عندما كانوا يعرفون البيان بأنه مراعاة الكلام لمقتضى الحال . فأين نحن الآن من هذه المقولة ؟ فالشاعر يتغير ويزداد كل يوم تقرأ ، وكاتب الدراسة الأدبية يمتنع من مناطق متعالية على الفهم البشري، وكل في النهاية يريد أن يعرف وأن يكون له جمهور !! فكيف يتأتى له ذلك؟! ...

وحتى لا نظلم أنفسنا نقول إن ثقافة العالم فعلاً خلال العقدين السابقين كانت تتحو هذا النحو من التعقيد ، وكانت تنور حول مقولات ثابتة ومركزية ، لكن الكتاب والمفكرين بدأوا يدركون أن الإغراق في هذا التوجه سوف يؤدي إلى انفصال حاد بين الكاتب وجمهوره ، فعادت

التوجهات أخيراً تركز على القارئ حتى ازدهرت نظرية التلقي خلال السنوات الأخيرة وشهدت الثقافة نقلة قوية من مرحلة النص إلى مرحلة مستقبل (بكسر الباء) النص . ولكن يلاحظ عادة أننا في أي اتجاه نكون أكثر تطرفاً من أصحاب الاتجاه الأصلاء أنفسهم ، وعادة ما نندفع في تيار ما و يكون الرجوع عنه في غاية الصعوبة وهذا ما شهدهنا وما نشهده في مجال ما يسمى ((بحركة الحداثة)) إذ نلاحظ أن الحداثة عندنا تبدو وكأنها حركة بلا نهاية مع أنها لم تستمر في أسبابها - على سبيل المثال - إلا سنوات معدودات (حوالي خمسة عشرة عاماً) ثم تلتها اتجاهات أخرى مثل المستقبلية والماورائية والطليعية ، والشعر الصافي ، والدادائية والسريالية الخ ، أما نحن فإن حداثتنا بلا هوية وبلا جذور . وبلا أطر أو تحديدات ، ولهذا فإن كل من يكتب أي كلام غير مفهوم وغير متجاوب مع النفس يطلق عليه حداثة . وقد أدى هذا إلى اختلاط الحابل بالنابل على النحو الذي نشهده الآن ، مما جعل الناس تزهد في الثقافة والمتقنين وتبحث عن المتعة في برنامج تلفزيوني نأفه أو مسلسل متبذل .

- ومن العوامل التي أدت إلى ركود الحركة الشعرية الأمراض الثقافية التي انتشرت انتشار النار في الهشيم خلال العقدين الأخيرين مثل أمراض السلبية ، والنفاق ، والمجاملة ، والبحث عن مناطق المنفعة وما إلى ذلك حتى صار لسان حالنا هو المقولات التي ترد على لسان كاتب ساخر مثل محمود السعدني كقولنا (يا بخت من نفع واستنفع) .

و((شيلني وأشيلك)) ، ((وتراعييني بقرائط أراعيك بقرائطين)) وقد بلغت هذه المسائل الآن حداً يجعل من السكوت عليها جريمة . فقد صار من المألوف أن نسمع ناقدًا كبير ((بدشن)) شاباً في مستهل حياته الأدبية بأنه

أعظم من هذا الشاعر أو ذاك من عمالقة شعرنا العربي على امتداد التاريخ ، وصار من المؤلف أن تسمع ناقداً يقول لك إن الشعر العربي مثلاً - لم يشهد بداياته الحقيقية إلا مع مولد جماعة ((أصوات)) أو جماعة ((إضاءة)) !! ، وصار من المؤلف أن يهال التراب على كاتب كتب خمسين عملاً مؤثراً ومهما عند المقارنة بكاتب شاب قدم عملاً واحداً مثلاً ، وصار كل شيء جائزاً أو مستباحاً وصرت تعثر على نقد بضاعتهم من النقد ومن الثقافة قليل جداً ، فيطبقون كل مقولاتهم على أي شخص يعثرون عليه في طريقهم ، ويضيفون عليه من هالات التمجيد ما لم يضيفه أحد على المتنبي في عز ازدهاره !!

- ومن عوامل الركود كذلك التفسخ الواضح في الصفحات الثقافية بالجرائد اليومية . فقد سبق أن ذكرت أن بعض هذه الصفحات كانت في فترة من الفترات مدارس فكرية مهمة ، واضحة المعالم ، محددة الأهداف ، وضربت مثلاً لذلك بصفحة الأهرام الأدبية أيام أن كان يشرف عليها الدكتور لويس عوض . والآن ماذا يقدم الأهرام من خدمة ثقافية ؟ هناك ثلاث صفحات على امتداد الأسبوع هي صفحة دنيا الثقافة والصفحة الأدبية و صفحة الفكر الثقافي ولا أظن أنه يمكن أن يغيب عن بال أحد أن هذه الصفحات الثلاث جزر منعزلة ، مختلفة النوازع والمشارب والأهداف ، يحكمها ما يحكم الصفحات الثقافية في الجرائد الأخرى من شللية ، ومصالح ذاتية ، وأهداف تمضي نحو اتجاه واحد يصب في جراب صاحب الصفحة أو المشرف عليها ، الذي لا يسأله أحد عما يفعل ، لأنه لا أحد يسأل أحداً الآن . وكل صفحة من هذه الصفحات لها كتابها المفضلون وشعراؤها المفضلون ولا تعترف بأحد من خارجهم . وتبحث في النهاية عن محصلة

كل هذه الصفحات الثقافية للحياة الأدبية في مصر والعالم العربي فلا تجد إلا نتفا من الأخبار الميسرة عن هذا الكتاب أو ذاك . وإذا كانت الجريدة اليومية - في عصر الغلاء الطاحن - لم تعد تُسهم في إثراء الحركة الفنية فهل ننتظر ازدهاراً في الحركة الأدبية ؟!*

- نأتي إلى المجلات . وقد سبق أن رأينا أن المجلات في الخمسينيات والستينيات كان لها خطط وأهداف واضحة ومحددة ، وكانت بمثابة تجمع واع وخلاق لمجموعة من الكتاب أو الشعراء الذين اجتمعوا على هدف واحد وعلى بصيرة واحدة . فما الذي حدث في مجلاتنا الأدبية خلال العقدين الأخيرين ؟ معروف أن أهم المجلات التي صدرت في تلك المرحلة (وسوف يقتصر حديثي على المجلات المصرية) هي : مجلة فصول ، ومجلة إبداع ، ومجلة القاهرة ، وجميعها صدرت في الثمانينيات عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، يضاف إليها مجلة (أدب نقد) التي صدرت في الثمانينات كذلك عن حزب التجمع . وكان عقد السبعينات قد شهد احتجاج عدد كبير من المجلات التي كان لها تأثير واضح على الساحة الفكرية والثقافية مثل مجلة الطليعة ، ومجلة (الفكر المعاصر) ولم يبق في الساحة تقريباً إلا مجلة (الجديد) صغيرة الحجم التي كان يصدرها الدكتور رشاد رشدي . في الثمانينيات أيضاً ظهرت مجلات أخرى متخصصة عن الهيئة العامة للكتاب مثل (الفنون الشعبية) و(المسرح) ... الخ لكن مجالها بعيد عما نحن بصددده. تبقى مجلة (الشعر) التي تتبع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

فيما يتعلق بمجلة فصول نجد أن هذه المجلة كانت تؤسس لذائقة جديدة في ثقافتنا العربية ، وتحاول غرس اتجاهات جديدة في البيئة العربية ، ومن ثم كان جل اهتمامها بالتنظير ، ولم تساعد علي ازدهار حركة إبداعية

حقيقية في مجال الشعر بصورة خاصة . أما مجلة إبداع فقد بدت دائماً وكأنها مجلة بلا خطة و لا هدف سواء في عهدها الأول برئاسة الدكتور عبد القادر اللقط أم في عهدها الجديد برئاسة الشاعر أحمد عبدا لمعطي حجازي ، فهي مجلة أصبح ما توصف به أنها مجلة محايدة شعارها قول شاعرنا القديم :

على أنني راض بأن أحمل الهوي

وأخرج منه لا على ولا ليا

أما مجلة (أدب ونقد) فالبرغم من أنها تحاول إثارة بعض القضايا إلا أنها تتوقف دائماً على الاعتاب ، وتتجنب الخوض في التفاصيل إيثراً للسلامة على النحو السائد الآن في كل المجالات ... وهكذا نجد أن كل المجلات كانت على تألف حقيقي مع كل الأوضاع السائدة فلم تحاول الدخول في مشاكل أو إثارة الغبار أو تحريك الجو . أما مجلة الثقافة الجديدة التي ظهرت في الثمانينيات أيضاً فقد وضعت لنفسها هدفاً محدداً هو متابعة الإنتاج الأدبي وخاصة في الأقاليم ، ومن ثم فإنني أرى أنها هي الأخرى مطالبة الآن بتبني قضايا حقيقية يثار حولها الكثير من النقاش والجدال حتى يتسنى لثقافتنا المعاصرة أن تخرج من جو العزلة الذي وضعت نفسها فيه . وقد ذكرت كل هذا لأدلل على أن وضع مجلاتنا خلال العتدين السابقين لم يكن مشجعاً على ازدهار الحركة الشعرية ، على النحو الذي هو منتظر دائماً من بلد يمثل طليعة الأمة العربية .

وأخيراً نأتي إلى السؤال الذي بدأنا به هذه التأملات : هل يمكن أن تصل الحدائث إلى طريق مسدود ؟ إن الخبرة التاريخية والعلمية تدلنا على

أن أي شيء عندما يصاب بالركود يتحول إلى حالة من السلب تقضي على أي عنصر إيجابي فيه . ولهذا فإن الحركات الثقافية الكبرى لا يمكن أن تتوقف طويلاً عند مرحلة معينة ، وإلا أصيبت بالشلل . وسوف أدلل على هذه المسألة فيما يتبقى لي من سطور :

ففي مجال الفكر النظري نعلم أن المدرسة الشكلية الروسية جاءت بمفاهيم جديدة للأدب من بينها أن الأدب استعمال خاص للغة يبعدها عن استعمالها المألوفة ، وأن محل النص ينبغي أن يستقر عنده ولا يتعداه إلى ما هو قريب منه فضلاً عما هو بعيد عنه ، أي أن هذه المدرسة نادت بأدبية النص الأدبي . وقد رفض الشكليون مفهوم المحاكاة وقالوا إن الواقع جزء من العمل الأدبي وليس كيئناً خارجاً ، ومن ثم فإن المعنى لا يقع خارج المعنى الأدبي ، بل يتحقق في صميم مادة هذا العمل . ثم إنهم أهملوا البعد الاجتماعي للأدب . فهل كان يمكن أن تستمر المدرسة الشكلية بلا انقطاع ؟ لقد انتهت هذه المدرسة تقريباً عام ١٩٣٠ عندما ثار الفكر الماركسي ضدهم وأكد على ضرورة الاهتمام بهذا البعد الاجتماعي . وكان جورج لوكاش هو أبرز ممثلي هذا التيار المضاد للاتجاه . فقد أكد على الطبيعة المادية والتاريخية لبنية المجتمع ، واستخدم مصطلح الانعكاس كثيراً في أعماله النقدية ، وإن كان الانعكاس عنده أكثر اكتسالياً وحيوية وصديقاً ودينامية من الواقع ، ولا يتحقق هذا إلا إذا كان الكاتب يمتلك وعياً بالطبيعة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية ومن ثم فإن الأدب ليس هو الواقع وإنما هو صيغة خاصة للواقع المنعكس على مرآة الفكر ^(٤) .

ولنتوقف أيضاً عند مثال أحدث في مجال الفكر النظري : فقد كانت البنيوية تطرح نفسها على أنها مشروع شامل . وقد قامت على أساس

إضفاء صيغة الموضوعية على النصوص ، وقالت إن النص يمكن أن تفك شفراته انطلاقاً من تركيبه الشكلي ذاته . وقد طرحت البنيوية في مجال النقد الأدبي على أنها الكلمة الأخيرة التي تحمل من صرامة المنهج العلمي ومن تحدياته ما يجعلها غير معرضة للخطأ . وقال أصحاب التيار الشكلي إن النص لا يمكن فهمه إلا من خلال الأدوات والوسائل والإجراءات الشكلية الموجودة في داخله. ولم يكن أحد يتصور أن هذا المنهج يمكن أن توجه إليه السهام ، وأن يأتي بعض أعلامه الكبار مثل رولان بارت ويطعنوا أن هذا المشروع البنيوي الشامل لا يقل يوطوبية عن أي مشروع يوطوبي آخر، وأن يقولوا إن البنيوية كتابة مثل أي كتابة ، أي أنها مجرد نشاط وممارسة إبداعية في المنلول وليست منهجاً موضوعياً لفك شفراته . ونظراً لانتشار نظريات ما بعد البنيوية المعارضة للصرامة المنهجية والمركزية فقد انتشرت أخيراً مقولات مهمة جداً مثل التحالف ، وقبول الاختلاف ، والقراءات المتعددة ، ومعني المعني وسو التفسير .. الخ^(٥).

هذا على مستوى الفكر النظري، أما على المستوى الإبداعي فالملاحظ أن أي حركة أدبية كبرى يجري عليها ما يجري على الكائن الحي من طفولة وشباب ونضوج ثم تأتي مرحلة الشيخوخة ، وإن كان كل هذا يتم في غضون مدة قليلة قد لا تتجاوز خمسة عشر عاماً: وجننا ذلك فيما يعرف بحركة الحدالة التي ازدهرت في أسبانيا وأمريكا اللاتينية في نهايات القرن التاسع عشر على يد شعراء من أبرزهم الشاعر النيكاراجوي روبن داريو ثم ما لبثت أن سقطت في أوائل هذا القرن ، وغادرها الألباء والشعراء إلى كتابات أخرى على نحو ما ذكرنا من قبل .. أيضاً شهدت أسبانيا نهضة في حركة الشعر الصافي في العقد الثالث من هذا القرن ،

على يد جيل ١٩٢٧، لكن مع بداية الثلاثينيات تحول معظم شعراء هذا الجيل إلى شعر الالتزام مثل لوركا ورفائيل ألبرتي وبيثينسي ألكساندر وسواهم . وكل مثل ذلك في غير الشعر من الأجناس الأدبية (١) .

الأدب العالمية ، إذن لا تعرف الجمود والتوقف عند مرحلة بعينها ولكن الدينامية هي الأساس الذي تقوم عليه حركة الأدب . ونحن لا نقول هذا الكلام مستهينين أن يترك الشعراء شعر الحداثة ويعودوا إلى الشعر العمودي التقليدي ، بل نريد أن ينفخ الأدياء من روحهم الثائرة المتمردة في الأوردة التي أصابها العطب والجمود كما أننا نحثهم على ألا يستسلموا للمقاولات النقدية المزيفة أو يقعوا في أسرهما الساحر فيصاحبوا بالترهل ويحسوا أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، وأنهم قدموا ما لم يقم أحد ممن سبقهم . فسادتنا الشعرية الآن مصابة بالجمود وإذا لم يتدارك أصحاب الشأن هذا الأمر فسوف نظل في حالة خدر لن نفيق منها أبداً .

الهوامش

- نشر هذا المقال بمجلة " الثقافة الجديدة " القاهرة ، منتصف عام ١٩٩٢ م .
- (١) انظر كمال خير بك " حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر " المشرق للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، بدون تاريخ ص ٦٥ .
- (٢) المرجع السابق ، ص ٦٣-٦٤ .
- (٣) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذه النقاط انظر مقالتنا " حالة الشعر في مصر خلال الربع الأخير من القرن العشرين " بمجلة العربي الكويت ، عدد يناير ١٩٩٠ ص ٨٦-٩١ .

* قد نجد بعض العذر للمشرفين على هذه الصفحات في أن المسئولين عن الجريدة لا يتنازلون لهم إلا عن مساحة ضئيلة ، تلغي تماما عند وجود أي طارئ ، ولكن إلى متى يظل المثقف العربي غير قادر على المبادرة ورد الفعل ؟

(٤) انظر الفصل الأول من كتاب الدكتورة نبيلة إبراهيم " فن القصص بين النظرية والتطبيق " . مكتبة غريب . القاهرة ، ١٩٩٢ .

(٥) انظر المقدمة التي كتبناها لترجمتنا لكتاب خوسيه مارييا بوثويلو إيفانكوس ، نظرية اللغة الأدبية ، مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٩٢ .

(٦) انظر الفصلين الأول والثاني من كتابنا " رائد الشعر الأسباني الحديث خوان رامون خمينيث " ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٦ .

محنة الثقافة العربية في نهاية القرن

لو أن النتائج جاءت متسقة مع المقدمات لكان من المفروض أن يعيش العالم العربي في نهاية القرن العشرين - أقصد خلال الربع الأخير منه - نهضة ثقافية قوية تفرض نفسها على المجتمعات العربية ، ويكون لها دور مؤثر في الريادة والتوجيه والتنوير . أو على الأقل ما كان يمكن للأنظمة الحاكمة أن تجرؤ على تهيمش الثقافة بصورة بالغة كما هو حاصل الآن ، وتعطي دفعة القيادة والتأثير في المجتمع للفئات التي تقدم للناس تسالي فجوة وساذجة على مدار أربع وعشرين ساعة يومياً . وهذه الفئات ما كان يظن أن يصبح لها هذا التأثير على كل المستويات بدءاً من الطفل في بيته إلى الصبي في منوسه ، أو إلى الشاب في جامعته ، فضلاً عن كل طوائف المجتمع . بل إن هؤلاء - أقصد أصحاب الفن - صاروا هم النماذج المؤثرة على مخيلة الشباب لدرجة أن كلاً منهم يتمني أن يصبح يوماً ممثلاً أو راقصاً أو مغنياً.... الخ . وهذا الأمر في حد ذاته ليس سيئاً لو أن في المسألة انتقاء - كما كان قديماً - يفرز أصحاب المواهب العالية ، لكن المشكلة هي أن النماذج الفنية المطروحة حالياً - وكثير منها تسلط عليه الأضواء من خلال قنوات مشبوهة - لا ترتقي إلى المستوي الخارق صاحب التأثير الإيجابي في المجتمعات الإنسانية . المهم أن المثقفين ارتضوا بوضعهم الهامشي وعزلتهم التي لا مثيل لها ، ووطنوا أنفسهم على ذلك ، ودأبوا على أن يتقاتلوا فيما بينهم على عضوية كيانات ثقافية هزيلة تغط في نوم عميق ، وأن يتزاحموا على ندوة تُعقد في هذا المكان أو ذاك ويحضرها عدد من البشر يعد على الأصابع . وبعضهم إذا ارتقى به الوضع قليلاً وحصل على منصب حكومي يلفت إليه الأنظار اجتهد كل الاجتهاد في الترابط مع

كائنات ثقافية وعرقية لا تقل عن من لها من الكيان الذي ينسب إليه ، لكنها
 أيضاً تلك بعض الأموال وتصرفاتها على تلك الطائفت والإقامة لأعضاء
 " الشلة " الذين تعيشوا في كل أنحاء العالم العربي وعرفوا كيف يمتثلون
 من الامتيازات التي يتبادلون توزيعها على أنفسهم ، مع أنهم يشعرون
 هذا من اختصاص شديد هو الوضع المأسوي الذي تعيشه الثقافة
 العربية حالياً ، وإذا اعتبرنا أنه كان ينبغي أن يأتي نتيجة لمقدمات سابقة
 فلا شك أنها نتيجة في غاية البرابرة والتعاضد وعدم التسامح ، فمن
 كان يتصور أن الفصحى التي بدأ من عصبة رفاة الطبعاوي
 واستمر إلى نهاية مجتد مكتوبة وأولها بعض ، وذلك في محصور
 ونجيبه معقود ، وثقافتهم ليسوا هم يمكن أن يحصل إلى الانتكاسية
 الخالية ؟ لقد كلفنا ذلك المصير بعدد كبير من قادة الفكر والثقافة العظام
 من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ، أحمد
 لطفي السيد ، محمد الرضوي ، الكواكبي ، عباس العقلي ، وطه حسين ،
 ومجدي ، طه ، الوفا ، ولحمدي ، الذين هم في عصرهم ، وبذلك جميعاً
 كانوا يجهلون ما بين متدين وإلزامي ، مع الفكرة والصور الشخصية
 إضافة إلى الصفات الإلهية ، مثلاً الصديق مع النفس ومع الوطن ، وتغيير
 من صالح الوطن والمواطن ، مع صفات الشخصية التي يمكن أن يكون لهم
 برغم ذلك أن يضيء العقيدة في هذا النظم ، لأن ذلك ولم يكن يمكن
 في عصرنا من أجل الحصول على تصورات أو الفهم ، كما يعرف كيف
 كان من قبل ، حيث كانت من جملة كتابه الرأسمالية ، أي موقف
 يستلزم هو على المبادئ ، وكثيراً ما كان له موقفه على الأرض ، وشيخوخة
 الذين هو ، وغيره ، وهو في هذه الحالة ، ونسب أيضاً

كيف ظل العقاد شامخاً لآخر يوم في حياته . ولا أدري لماذا لا يعيد متفقو العصر الحالي قراءة السير الذاتية لهؤلاء المفكرين والكتاب للعظام ؟ فلا شك أن ذلك سيكون أجدي كثيراً وأنفع من قراءة رولان بارت وجاك دريدا وليفني شتراوس وسواهم ممن افتتن بهم جيل الانهيار في الثقافة العربية .

ولا شك أن الدكتور طه حسين ، بحسه الرفيع وقراءته المتعمقة للواقع المحيط به كان يتنبأ ، في آخر حياته ، بالوضع المأسوي الذي سوف تؤول إليه الثقافة العربية . وما زلت أذكر في هذا الصدد مقتطفات من حوار أجراه معه طبيب الذكر الدكتور غالي شكري قبل وفاته - أي طه حسين - عام ١٩٧٣ ونشر في مجلة الثقافة العربية * التي كانت تصدر في ليبيا، في ذلك الحوار قال طه حسين رداً على سؤال فيه اتهام بأنه تخلى عن القيم التقدمية عندما كتب عن موضوعات وشخصيات إسلامية: " أنت تتحدث لغتهم : شعارات ، شعارات ، شعارات . البلاد كما أحسن به ما يزال فقيراً ومتخلفاً ومريضاً وجاهلاً . نسبة الأميين كما هي . نسبة أنصاف المتعلمين كما هي . نسبة المثقفين تتناقص بصورة تدعو إلى الانزعاج . يخول إلى أن ما كافحنا من أجله مازال يحتاج إلى كفاحكم وكفاح الأجيال المقبلة بحكم . أنا رجل في آخر أيامي ، أملك أوراقاً ومألفات قديماً . لودعكم بكثير من الأمل وقليل من الأمل " . وفي ذلك الحوار المهم تحدث طه حسين عن عبس العقاد فقال إنه مات وفي حلقه غصة ، ثم قال : حتى مندور مات !! ويقصد أنه مات والأمل عنده قليل . ولا أدري لماذا كان يمكن أن يقول طه حسين لو أنه عاش إلى هذه اللحظة وعالين وضع المثقفين الذين صلبوا أثبه بغناء كغناء السيل ، ليس لهم أي دور في المجتمع ، بل إن الأثوار الهزيلة تصنع لهم وهم يهرعون إليها مرحبين :

فهذا يريد جائزة ، وذلك يريد نشر كتاب في مكتبة الأسرة ، والآخر ينتظر سفيرة لمؤتمر يعود منها ببعض القروش ، ورابع يحلم بعضوية أحد الكيانات الهزيلة ، وخامس يقاتل من أجل حضور لقاء في معرض الكتاب ، وسادس يتمنى رئاسة تحرير مجلة لا توزع مائة نسخة ... وهلم جرا . ومن العجيب أن وضع المثقفين العرب لا يختلف عن وضع المصريين اللهم إلا في شيء واحد هو أن المصريين يصون بالأمان في بلدهم ، أما المثقفون العرب فقد اضطروا كثيرين منهم للرحيل وقبول النفي الاختياري أو الاضطراب بسبب الإشاعة والقصة التي تميزت بها بعض الأنظمة العربية ، والتي لم تترك للمثقفين وخاصة الأحرار منهم أي هامش للحركة. وهذا وضع مأسوي رهيب عانت منه الثقافة العربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين وهو وضع مرتبط ارتباطاً قوياً بالأوضاع السياسية الدكتاتورية التي يعاني منها العالم العربي . والسؤال الآن هو : هل يمكن أن نجد أسباباً لهذا الوضع المتردي الذي وصلت إليه الثقافة العربية ؟ وبالطبع لابد أن هناك أسباباً قوية حالت دون أن تأتي النتيجة متسقة مع المقدمات بل إنها - أي هذه الأسباب - استطاعت أن تعود بالثقافة العربية عشرات السنين إلى الوراء : فمن كان يتوقع أن تصفر دعوات الحرية والديموقراطية والحل الاجتماعي عند لاجل النصف الأول من القرن العشرين عن ارتضاء أغلب المثقفين في أحضان السلطات الدكتاتورية الحاكمة في العالم العربي ؟ ومن كان يتوقع أن تصفر محاولات إقامة كيان ثقافي عربي مستقل عن اقتناص صلاخ بكل جديد قدم من الغرب بدءاً من البيروقراطية وانتهاء في اللحظة الحاضرة بالعولمة ؟ ومن كان يتوقع أن تنتهي دعوات التنوير إلى أصولية متخلفة لا تفهم من الدين إلا القشور ؟ ومن

العجيب أن الذين يزعمون مواجهة الأصولية الدينية يحدرون من أصولية أخرى ، أعتقد أنها أشد تخلفاً ، وهي ما يمكن أن أسميته "الأصولية التغريبية" المنفصلة عن الجذور والواقع والمناقطة في وهم التعلق بأسباب النهضة الأوروبية .

الثقافة العربية - إذن - في محنة . وسوف أحاول ، بإيجاز شديد في السطور التالية ، تلمس بعض الأسباب التي أدت إلى هذه المحنة . وأول هذه الأسباب - في نظري - هو فقدان مصر لدورها الريادي ، الذي برز منذ بدايات النهضة الحديثة أيام محمد علي واستمر إلى ما بعد منتصف القرن العشرين . وهذا الدور كان يقوم على توازنات دقيقة : فالأصالة تتوازى مع المعاصرة ، والقديم يتوازى مع الجديد ... ولم جراً . ونكفي أن نختبر ذلك في بعض الشخصيات لنرى كيف ظل هذا المبدأ سارياً طوال عصر التنوير في مصر : فرفاعة رافع الطهطاوي ، ومحمد عبده ، وعباس العقاد ، وطه حسين على سبيل المثال كلوا يمثلون في شخصهم وفي أفكارهم هذا المبدأ ولهذا فإنه ، في الحوار المذكور بين طه حسين وغالي شكري ظهرت ملامح الغضب الشديد على وجه طه حسين - هكذا ذكر لنا مجاوره - وتحدث بلغة عنيفة عندما قال له غالي شكري إنك أنت صانع هذا العصر ، أنت من جعلنا نقرأ ونفكر ، أنت من جعلنا نعيش في عصر التنوير ، أنت من جعلنا نعيش في عصر النهضة ، ومن الغريب أن من يدعو حالياً - من التغريبين - لتمذتهم على طه حسين وتأثرهم بفكره لم يستوعبوا من هذا الفكر إلا القشور ، على الرغم من الهالات المضوية الآن حولهم . وقد كان لإيمان المبدأ المهم القائم على التوازن بين الأصالة والمعاصرة في عصرنا هذا أهمية عظيمة ، وأولئك الذين بعد فقدان مصر لدورها الريادي أثر كبير في نشوء حالة التشطي في الثقافة العربية ، سواء بدخول بعض العواصم العربية حلبة المنافسة ، أو قيام

بعض المثقفين العرب المهاجرين أو المنفيين بتكوين كيانات ثقافية في عواصم الغرب انطلقت منها حركات و دعوات كان - وما زال - لها تأثيرها . وكان يمكن أن تكون لهذه التجمعات الثقافية الجديدة أنوار مهمة في دفع الثقافة العربية إلى الأمام ، لكن الذي حدث هو أنها للأسف كانت تنطلق في غالب الأحيان من قواعد علمانية تعريبية منفصلة كل الانفصال عن الروح العربية ، ومن ثم لم تعرف ولم تنتشر إلا داخل دوائر مغلقة هي دوائر النخب العربية ، وانفصلت بشكل كامل عن الجماهير . ولأضرب مثلاً واحداً لذلك أجذه من دائرة التيار الذي قال عن نفسه إنه يعيد قراءة التراث بمناهج وأساليب حديثة . وأسأل : ما الذي استفادته الثقافة العربية من هذا التيار الذي ملأ رفوف المكتبات العربية بكثير من الكتب التي صرف عليها من رموس الأموال المزدهرة في بعض عواصم النشر العربية والكثير من أموال النفط ؟ إن المحصلة النهائية - في رأيي وبعد قراعتي لكثير من هذه الكتابات - هي تشويه التراث وتشويه الحاضر ... فلا نحن تركنا التراث في حاله ، ولا نحن عرفنا كيف نستفيد منه في استيعاب ثقافة الحاضر . وبما أن الأضواء كانت - وما زالت - مسيطرة على تلك الكيانات التي ازدهرت خارج مصر ، فقد انجذب إليها بعض الكتاب المصريين الذين ظهروا نباتاً غريباً على أرض الكتابة ، فلفظتهم وتركهم ينتمون إلى من هم أحق بهم وأكثر قرباً منهم . ولعلني لا أكون مبالغاً إذا قلت إن هؤلاء الذين يزعمون قراءة التراث بمناهج جديدة لا يقلون سوءاً عن السلفيين الخُلص الذين يرفضون التعامل مع الثقافة العالمية المعاصرة، بل إن السلفيين الخُلص يمكن أن يكون لهم تأثير على الناس على حين نجد سلفيي المناهج الحديثة معزولين داخل دائرة النخبة العلمانية

التي ينتسبون إليها ولا يحظون بأي تأييد أو تعاطف خارج هذه الدائرة الضيقة . أما السبب الثاني لمحنة الثقافة العربية فيأتي من موقف مناقض للموقف السابق ، وأعني به موقف هؤلاء الذين أرادوا للثقافة العربية أن تنفصل عن جذورها وعن واقعها . وهذه الظاهرة يمكن أن نلتمس لها بدايات منذ فترة طويلة لكنها حقيقة لم تأخذ شكلها الحاد إلا مع منتصف السبعينيات من هذا القرن إبان الافتتان بالبنوية ، واستمر هذا الوضع إلى وقتنا الحالي حول ما يسمى بظاهرة العولمة . وقد تزامنت هذه الفترة مع سقوط الفلسفات والإيديولوجيات الكبرى في أوروبا ، والتي كانت تصلنا وننأثر بها ونظل محتفظين بهويتنا الثقافية كاملة . لكننا مع قدوم البنوية توهم بعضنا أن العالم في مجال الدراسات الإنسانية قد بلغ قمة التحديد العلمي - وهذه كانت إحدى الأفكار الزائفة في البنوية - ومن ثم دعا البعض إلى التخلص تماماً من كل معطيات عصر التنوير لندخل ، بقوة ، في عصر الضبط العلمي . وعندما ثبت أن البنوية فكر مثل أي فكر ، وأن عليها اعتراضات كثيرة ، وأن مذاهب واتجاهات أخرى حلت محلها مثل التفكير ، والبلاغة الجديدة ، ونظرية التلقي هرع متقوناً إلى هذه الحركات وتخلوا تماماً عن البنوية . والآن نراهم يهرعون إلى ما بعد الحداثة ، ثم يكلفون كلفاً شديداً بالعولمة وما فوق النص ، وكأننا فرغنا من النص حتى ننقل إلى ما فوق النص . كل هذا تم في غياب أي فلسفات كبرى قريبة من الناس والمجتمع ، وفي غياب البحث عن أصالتنا وهويتنا الثقافية المحددة ، وفي غياب جمهرة المثقفين الذين يمكن أن يعطوا لهذه الكتابات شرعية مقبولة . ولهذا انطلق المثقفون العرب على أنفسهم ، وبدأ كل منهم يبحث عن مصالحه الخاصة - وهذا سبب من أسباب المحنة - ويحاول الانضمام إلى

" شلة " تحميه وترعي مصالحه . وهذا سبب آخر وهناك لا شك أسباب أخرى كثيرة نشير إليها الآن مجرد إشارة مثل فقدان روح المقاومة لدى المثقفين ، واجتهادهم في البحث عن لقمة العيش وارتقاء الكثير منهم في أحضان السلطات الحاكمة ، وهي سلطات متسلطة لا ترضى بأقل من الخضوع الكامل ، كذلك انتقال المثقفين من نظام عربي إلى نظام آخر حسب الظروف والأحوال : فيعد أن كانوا يذهبون ذرافات إلى المرید في العراق صاروا الآن يذهبون أو يحاولون الذهاب إلى أماكن أخرى . هناك أيضاً ضياع القيم الثقافية الحقيقية بعد أن سادت فروض الشللية والنفاس والمجاملة . وبروز عناصر ثقافية مشوهة فرضت نفسها من خلال تبادل المصالح لتتمس سمومها في مسيرة الثقافة العربية . ثم إن هناك سبباً قوياً جداً وهو تعدد الأنظمة العربية تهميش الثقافة والمثقفين ومنحهم هامشاً محدوداً جداً للحركة من خلاله ، وهذا الهامش يجعلهم بعيدين تماماً عن الجماهير العريضة التي انصرفت وراء أهل الفن ، وهي الوجوه الوحيدة التي تراها طوال اليوم على شاشة هذا الجهاز العصري الساحر وهو التلفزيون . ومن العجيب أن الحكومات العربية عندما تحتاج إلى المثقفين في زفة إعلامية يكفي أن تلوح لهم ببنكر طائرة ومصروفات إقامة في فندق خمس نجوم حتى يذهبوا إليها مهرولين .

هذا هو حال الثقافة العربية الآن ، وهذه هي المحنة التي آلت إليها فهل يرجع المثقفون أنفسهم قبل ألا يصبح لهم أي كيان ؟!!!!

هوية الأدب في ظل المتغيرات العالمية الجديدة

لا شك أن أهم المتغيرات التي شهدتها العالم خلال السنوات الأخيرة تتمثل فيما يلي : سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار فترة الحرب الباردة أو المرحلة ثنائية القطب ، ومن ثم ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة الوحيدة المهيمنة ، أي أننا دخلنا في مرحلة جديدة أحادية القطب ، لدرجة أن أكبر قوة بقيت من الاتحاد السوفيتي السابق ، وهي الاتحاد الروسي لم تعد أكثر من دولة عادية بل يمكن - بناء على عناصر وأسباب كثيرة - أن نعتبرها واحدة من دول العالم الثالث . وقد أدت كل الأحداث التي جرت بعد ذلك إلى ظهور ما سمي بالعولمة GLOBALIZACION . وقد شهدت هذه الفترة ظهور كتب وأعمال كثيرة تتناول العولمة من منظورات مختلفة ، وتشرح أسسها ، واتجاهاتها ، وتأثيراتها على كل الأصعدة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية وغيرها . ولكن العولمة - في رأيي - قبل أن تكتسب مشروعية شاملة وممتدة في كل أنحاء العالم أصيبت بنكسة خطيرة في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ بالهجوم الذي جري على مركز التجارة العالمي في نيويورك وما تلا ذلك من أحداث جسام ، لأن هذا الهجوم ، وهذه الأحداث أدت إلى إعادة النظر في كثير من مقولات العولمة وأفكارها وإجراءاتها .

وينبغي أن نضع في الاعتبار ، منذ البداية ، أن العولمة بوصفها مصطلحا ويوصفها مفهوما مطروحة علينا من الخارج . والآراء والأقوال حولها متضاربة ومختلفة . والأمثلة التي تضرب لها عادة ينقصها دقة التحديد، كما ينقصها التعميم الذي يجعل منها ظاهرة عامة تنطبق على كل

المجتمعات في كل الأحوال . فهناك أمثلة من حرب تحرير الكويت ، أو حرب كوسوفو ، أو التحالف ضد الإرهاب ، وبعض التدخلات هنا أو هناك، وبعض الدعوات الخاصة بحقوق الإنسان وفي العادة تعرض هذه الأمور من وجهات نظر أمريكية وأوروبية تقوم علي المصالح الخاصة لهم أولا وقبل كل شيء .

أما عن إسهام العالم الثالث ، بما في ذلك العالم العربي ، في صياغة العولمة مصطلحا ومفهوما وواقعا فهو غير موجود ، وأبرز دليل علي ذلك ما هو حادث في الجانب الاقتصادي : الشركات العالمية الكبرى أو عابرة القارات ، ومحاولاتها الهيمنة بمفهومها الرأسمالي علي اقتصاد العالم ، حتى ولو أدى ذلك إلي شيوع البطالة وأندز بحدوث انفجارات كبرى ، علي نحو ما حدث أخيرا في بلد مثل الأرجنتين اندفع نحو الخصخصة بخطوات واسعة مما أدى إلي خلل قوي في النظام الاقتصادي للبلاد ، أسفر عن اضطرابات سياسية ، تلتها محاولات لرأب الصدع ، ومازالت خطط المواجهة وتقليل الخسائر الناجمة عن هذا الخلل تتوالى إلي الآن . وإذا تأملنا في إحصائية حول اقتصاد العالم نشرت خلال الفترة الأخيرة نجد أن حظ العالم الثالث من العولمة يدخل في نطاق التحذير من خطر المجاعات : فهناك ٢٠ % من دول العالم تعرف بأنها أكثر الدول ثراء وتستحوذ على ما نسبته ٨٤,٧ % من الناتج الإجمالي العالمي ، وعلى ٨٤,٢ % من للتجارة الدولية ، ويمتلك سكانها ٨٥,٥ % من مجموع مخرجات العالم . وفي نفس الوقت هناك تحذيرات خاصة بالقارة الأفريقية منها أن ٦٠ % من سكان هذه القارة يمكن أن يتعرضوا للمجاعات خلال السنوات القادمة . وثمة إطار آخر ، وإن كان يدخل في نطاق ما يمكن أن نسميه " تأمل مواضع

التاريخ " وهو أنه قد ثبت من الأحداث الكبرى التي مرت بها البشرية منذ ظهور عصر النهضة الأوربي في القرن الخامس عشر إلى الآن أن الأوربيين ، ومثلهم الأمريكيين يتميزون بالأثنية الشديدة ، ولا يهمهم إطلاقاً أن تتم إبادة شعوب بأكملها من أجل أن يتمتعوا هم بالرخاء والسعادة الكاملة . حدث هذا أيام محاكم التفتيش ، و إبادة الهنود الحمر ، والحربين العالميتين الأولى والثانية ، ويقال إن الحرب العالمية الثانية مات فيها ما يقرب من ستين مليوناً من البشر . وما يحدث هذه الأيام في الضفة الغربية وقطاع غزة أبرز دليل على تسويغ الغربيين لمنطق الإبادة من أجل مصالحهم الخاصة، فأمريكا تقف وراء الإرهابي شارون ومذابحه للفلسطينيين بكل قوتها ، والدول الأوروبية أحياناً تحس بوحز الضمير ، لكنها عند الفعل الحقيقي تقف خلف أمريكا أو تتخذ موقفاً رمادياً لا يقدم ولا يؤخر . ومن مسأخر الزمن أن الأمم الغربية منذ عصر النهضة إلى الآن هي التي تصوغ مصائر العالم .

وهناك سمات بارزة للعولمة من أهمها :

- ١- انتصار أممية رأس المال على أممية الطبقة العاملة . ومن العجيب أننا كمعرب نعتبر متلقين في كلتا الحالتين ، وليس لنا دور في إنتاج الظاهرة ، وهي بلا شك - ظاهرة موضوعية كان ينبغي أن يكون لنا دور في صياغتها وتشكيلها .
- ٢- ومن سمات العولمة فشل الاقتصاد المعولم في تحقيق نسب نمو مرتفعة ، وفي الحد من ظاهرة البطالة ، كما أنه قد أدى إلى نصف المكاسب الاجتماعية القديمة ومن ثم أدى إلى انهيار فئات كانت

تحظى بعمل ثابت ، واستقرار اجتماعي لا بأس به ، ورمي بها إلى
هوة الفقر والبطالة .

٣- من سمات العولمة فيما يخص هذا البحث - أن الإنتاج الثقافي
بمفهومه الواسع ، من صحف ومجلات وقنوات تلفزيونية ، وغيرها
أصبح بأيدي الطبقة المالكة لرؤوس الأموال ، أو بأيدي الدول في
العالم الثالث ، ومن ثم فلا غرابة أن ينزلق النموذج الثقافي نحو
الأسفل ، وتطغي مظاهر الرداءة والسطحية والاحتطاط . وهذا ما
اشتكى منه الشاعر المفكر المكسيكي أو كتابيو بات قبيل وفاته في
أواخر التسعينيات من القرن الماضي عندما سئل عن واقع الثقافة
تحت سيادة أجهزة الإعلام واسعة الانتشار مثل التلفزيون .
ومعروف أن القنوات التلفزيونية صارت تستعصي على الحصر ،
فكل دولة ، وكل صاحب رأسمال يمتلك عددا من القنوات التي تقدم
في الغالب مادة واحدة تدخل عادة في باب التسلية ، ناهيك عن
المجلات ، التي انتشرت مثل النار في الهشيم لدرجة أن بعض
المؤسسات الصحفية الآن تصدر حوالي عشرين مطبوعة من أخبار
النجوم ، إلى أخبار الحوادث ... الخ الخ . انحصرت المجلات
الثقافية بصورة لا مثيل لها لأنها ليس لها جمهور ، ولا تحظى
بالدعم الذي كانت تحظى به من قبل . وذلك أن ثقافة العولمة
صارت ثقافة استهلاكية تنحو في الغالب نحو التسلية ، وترجيح
أوقات الفراغ ، ودغدغة أحاسيس الفئات الرأسمالية الجديدة . أما
الفئات الفقيرة والمطحونة فلم تستلذذ لديها القدرة على شراء الجريدة
اليومية ، لأن معنى ذلك أن تخصص الأسرة جزء كبيراً من دخلها

لشراء هذه الجريدة ، وهو ما لا تقدر عليه بالتناسب مع دخلها المنخفض . ويعجبني ، في هذا الصدد ، ما قرأته ذات مرة - وإن كنت لا أنكر المصدر - من أن الثقافة الاستهلاكية قد تمكنت من توحيد شباب العالم كما لم تتمكن أي قوة أخرى من توحيدهم في التاريخ . فالشباب أخذ يظهر بوصفه قوة شرائية مهمة يأكل من الوجبات السريعة كالهامبورجر والبيتزا ودجاج كنتاكي ، ويشرب المشروبات الغازية مثل الكوكاكولا ، والبيبسي ، ويسمع الأغاني الشبابية الراقصة ، ويلبس الملابس العالمية من الجينز من ماركات مختلفة مثل كلاين وكلفن ونايك وغيرها ، ويشاهد الأفلام الأمريكية المثيرة . ومن العجب أن كل هذا قادم من أمريكا . ولا شك أن العالم بدأ يشهد ظهور طوائف كثيرة مناهضة للعولمة ، لدرجة أن اجتماعات الدول الثماني الكبرى في أي مكان في العالم أخذت تسبب لهم إزعاجاً كبيراً لأن قوات الأمن لم تعد قادرة على صد المظاهرات الصاخبة التي تنطلق ضد العولمة وضد هذه الاجتماعات التي باتت رمزاً للهيمنة والتسلط . بل إن كثيراً مما يكتب حالياً صار ينظر للعولمة على أنها فخ ، ومن ذلك الكتاب الذي صدر من فترة قصيرة عن سلسلة علم المعرفة بالكويك تحت عنوان " فخ العولمة " . ومما جاء في هذا الكتاب قول مؤلفيه هانز - بيتر مارتين وهارالد ثومان : " إن نداء العصر الجديد هو لينتقد نفسه من يستطيع ذلك (وهذه الكلمة تشبه عندنا المقولة المعروفة " انج سعد فقد هلك سعيد ") ولكن من هو الذي يستطيع ذلك ؟ فانتصار الرأسمالية لا يعطي أبداً نهاية التاريخ التي تحدث عنها الفيلسوف

الأمريكي ذو الأصل الياباني فرنسيس فوكوياما عام ١٩٨٩ ، إنما يعني نهاية ذلك المشروع المسمي بكل جرأة وغرور "الحدث" فثمة فعلا تحول تاريخي بأبعاد عالمية ، إذ لم يعد التقدم والرخاء ، بل صار التدهور الاقتصادي ، والتدمير البيئي ، والاحتطاط الثقافي هي الأمور التي تخيم بطباعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى من البشر .

ولا شك أن الاحتطاط الثقافي صار هو الظاهرة المهيمنة في عالم اليوم ، فالغالبية العظمى من الناس لم تعد تأخذ ثقافتها من الكتاب ، المصدر التقليدي والحقيقي للثقافة بل اتجهت إلى وسائل الإعلام الطاغية مثل التلفزيون ، والصحف ومجلات التسلية . وفي هذا الشأن أذكر أن الأسبان يطلقون الآن على جهاز التلفزيون اسم " الصندوق المعنوي" ، لأن من يجلس أمامه لفترة طويلة يمكن أن يصاب بالعتة لكثرة ما يتلقى من مواد مسطحة ، بل تافهة . وأنا في كثير من الأحيان أسأل نفسي في قاعات الدرس بالجامعة : لماذا نصر على أن نقدم للطلاب وجبات ثقافية دسمة إذا كان ما يتلقونه في الخارج يشبه المأكولات السريعة ؟

ومع هذا أرى أننا لا يمكن أن نفقد الأمل في أن يظل الأدب، وتظل الثقافة هي الملجأ والملاذ الأخير للهوية الأصلية التي يمكن أن تتأثر بموضات العولمة أو أي موضات أخرى تحصل محلها . وهناك كتاب عالميون الآن مازالوا يناضلون من أجل أن يظل الأدب عنصراً فعالاً في حياة البشر ، أذكر من بينهم الروائي الكولومبي العالمي جبريل جاريثا ماركيز (نوبل في الأدب ١٩٨٢) والروائي

البرتغالي خوسيه سارا ماجو (نوبل في الآداب ١٩٩٧) والأخير ما
فتى يعلن أنه مازال شيوعياً على الرغم من سقوط الشيوعية في
الاتحاد السوفيتي . وبالطبع لا يهمني من هذا الموقف إلا دلالاته على
انحياز الكاتب لطائفة الفقراء والمثيوزين والمهمشين الذين جاءت
العولمة لتجعلهم أكثر فقراً وأكثر تهميشاً .

واعتقد أننا بعد الهجمة الشارونية الشرسة على مدن الضفة الغربية
وغزة لابد أن نراجع أفكارنا بشأن العولمة . فالتأييد الأمريكي
الصارخ لما يفعله شارون يضع أمامنا النموذج الحقيقي الذي تريد
العولمة فرضه على العالم ، وهو نموذج الهيمنة والسيطرة التامة ،
والإيمان المطلق بما يصدر من الطرف الأقوى : فيامسر عرفات
المحاصر بمقر القيادة في رام الله هو المطالب بوقف العنف ، وإذا
كانوا قد قطعوا عنه الماء والكهرباء والاتصالات والغذاء وكل
موارد العيش فإنه لابد أن يبحث عن وسائله التي تساعد على وقف
العنف !! أما أرييل شارون فهو رجل السلام حسبما جاء على لسان
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ، وما يرتكبه من مجازر بندي
لها جبين بشرية شيء مبرر للدفاع عن النفس ... ولا شك أن هذا
جزء من منطق العولمة . وبالتالي فإن شعوبنا مطالبة الآن قبل أي
وقت مضى أن تتمسك بكل ما يؤكد هويتها ، ويرد عنها غائلة
العولمة . وإن كان المنطق يستدعي أيضاً أن نعمل على امتلاك
الأدوات والوسائل التي تساعدنا على الدخول في عصرنا لعلم
والمناصفة والتقدم ، لأنه لم يعد هناك مجال للضعفاء في عالم اليوم .
إن الألب الذي ننشده هو الألب الذي يدفع إلى الصمود والمقاومة

والتحدي ، هو الأدب الذي يستطيع تفجير الطاقات الكامنة في أعماق كل منا ، وهو الأدب القادر على المواجهة وإيقاظ الوعي ، الداعي إلى الحرية ، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .

ونحن مطالبون بانتهاج النهج التنويري الذي بدأ وسار فيه أمثال رفاة الطهطاوي ،ومحمد عبده ،وطه حسين ، ومحمد مندور، ولويس عوض وسواهم من الأفاضل . لقد قدم رفاة الطهطاوي في مؤلفه الشهير " تخلص الأبريز في تلخيص باريز " توصيفاً ناضجاً لأحوالنا وأحوال العرب في النصف الأول من القرن التاسع عشر . ومن ذلك قوله في خاتمة تقديمه للكتاب : " وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب مقبولاً ، وأن يوقظ به من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب وعجم، إنه سميع مجيب، قاصده لا يخيب " وقوله متحسراً على ما يجري في بلاد الإسلام " والحق أحق أن يتبع ولعمر الله إنني ،ومدة إقامتي بهذه البلاد (يقصد فرنسا) في حيرة على تمتعها بذلك وخلو ممالك الإسلام منه ، وإياك أن تجد ما أذكره لك خارجاً عن عادتك فيعسر عليك تصديقه ، ففظنه من باب الهذر والخرافات ، أو من حيز الإفراط والمبالغات" (ص ٦١ - ٦٢) . رأي رفاة فرنسا متقدمة في العلوم والفنون والصناعات ، والحريات وغيرها في الوقت الذي كانت فيه ممالك الإسلام خالية أو شبه خالية من ذلك فتحسر على أوضاعنا وتمني لو جاء اليوم الذي نصبح فيه أنداداً للحضارة الغربية . والآن في عصر العولمة ما زلنا نحاول أن نخفي ضعفنا وتخلفنا في كل المجالات ،

محاولين اللحاق بقطار العولمة السريع . لكن كيف يتأتى لنا ذلك ونحن ما زلنا نصارع من أجل لقمة العيش ؟! إننا في أمس الحاجة إلى تخطي مراحل كثيرة مرت بها الحضارة الغربية حتى نقف في مصافها ، ونصير أنداداً لها فهل يمكن أن نحقق ذلك في عصر العولمة ؟ هذا هو السؤال الذي يجيب علينا أن نطرحه على أنفسنا دائماً .

هل غاب النقد فعلاً ؟

هذا السؤال يطرح كثيراً ، ولكنه للأسف الشديد يطرح بطريقة صحافية ، وهي ، لسوء الخط ، الطريقة التي قضت على النقد وعلى الثقافة ، وعلى الكتابة أو الإبداع بشكل عام . وأبرز نموذج لهذا الطرح التقديم الموجز الذي سبق تحقيق مجلة " الثقافة الجديدة " (العدد الأول برئاسة الأستاذ سامي خشبة والصادر في سبتمبر ٢٠٠٢) حول ما أسمته " النقد الإنساني والنقد التشجيعي والنقد التعاوني مظاهر لانهايار النقد الحقيقي في مصر " يقول هذا التقديم الذي كتبه خالد إسماعيل وعبد النبي فرج : " يشهد الواقع الثقافي المصري حالة من التناحر والتنافر . أما التناحر فهو حال النقاد والمبدعين ، النقاد في بلادنا كبار السن ، وغالبية المبدعين شبان والاختلاف وارد وقائم . أما التنافر فهو توصيف له ما يدل عليه فهولاء النقاد رأوا واطمأنوا إلى أن القصيدة انهارت ، والقصة دمرت ، وأن المبدعين خاصة الشبان مجرد بالونات فارغة ، صنعتها قوي معادية للثقافة العربية ، وبين هذين الفريقين ضاع المطلق ... الخ " والسؤال الآن هو : من أين جاءت هذه الثنائية عن أن النقاد في بلادنا كبار السن ، وغالبية المبدعين شبان ؟ وهل هي إحدى البديهيات التي لا يجوز الاختلاف حولها ؟ وإذا كانت هذه الثنائية صحيحة فلا شك أن ما تتضمنه من جانب سلبي يعود إلى الجيل الجديد الذي لم يستطيع أن يفرز نقاده من بين صفوفه ، ثم إنها تدل على أن الثقافة العربية قد هزمت وأصبحت تفتقر إلى أنسي حد للتواصل . ولا شك أن غياب النقد في أي أمة وأعني به النقد في شتي النواحي ، يعني الانهيار والتردي . وما زلت أذكر في هذا الصدد مقولة مهمة للمفكر الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث

OCTAVIO PAZ (نوبل في الآداب ١٩٩٠) تقول : " إن شعبا بلا شعر هو شعب بلا روح ، وأمة بلا نقد هي أمة عمياء " ونعود إلى الكلمة السابقة فنجد فيها تعميماً مخلاً عن أن النقاد رأوا واطمأنوا إلى أن القصيدة انهارت ، والقصة دمرت ، وأن المبدعين خاصة الشبان مجرد بالونات فارغةالخ فمن هم هؤلاء النقاد ؟ وهل يصبح التعميم بهذه الصورة في قضية يفترض أنها تقوم على أساس علمي موضوعي ؟ وما أعرفه في هذا الشأن هو أن الناس ، في العادة ، لا يتفقون أبداً على رأي واحد ، ولهذا فإن قصيدة مثل قصيدة النثر - على سبيل المثال - يختلف الناس حولها اختلافاً شديداً سواء كانوا نقاداً أو شعراء . فالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ومعظم شعراء السبعينيات وكثيرون غيرهم من كل الأجيال ، ومنهم بالطبع الجيل الأخير ، يرفضونها رفضاً كاملاً. وفي الوقت نفسه هناك من يرى أنها تمثل التطور الطبيعي للقصيدة العربية ومنهم كاتب هذه السطور. وقد سبق أن أعلنت هذا الرأي في حوارات كثيرة . وفي رأيي أن مؤيدي قصيدة النثر أكثر بكثير من الرافضين ، بدليل أن بعض الرافضين أعلنوا انزعاجهم الشديد من انتشار هذه الظاهرة على مستوى العالم العربي كله . وأخلص من هذا إلى القول بأن القضايا المهمة لا يمكن أن تطرح بهذه الطريقة الصحافية السهلة .

ويلاحظ أن صاحب التحقيق المذكور فتح الباب بعد ذلك من خلال عدد من الأسئلة حاورا حولها مجموعة من المبدعين الشبان . من هذه الأسئلة : هل كل النقاد اختاروا الابتعاد عن الإبداع الجديد اختياراً قائماً على الدراسة والمعرفة ؟ وهل كل المبدعين على حق في اتهامهم للنقاد؟ وهل هناك حالة من التواطؤ أو التعاون الثقافي القائم على ما هو شخصي

بين هذا الناقد وذاك المبدع ؟ . وقد جاءت الإجابات كلها أشبه بالتهويمات ،
ويبدو أنها أخذت عن طريق الهاتف . وفي رأيي أن مجلة مثل (الثقافة
الجديدة) في عددها الأول بعد غيبة طويلة كان ينبغي أن تنأى عن مثل هذه
التحقيقات الصحافية التي تخبط خبط عشواء في كل النواحي بدون رؤية
أو هدف أو تحديد للعناصر . فمثلاً يقول حمدي أبو جليل : " أنا مندهش من
ثورة المبدعين ، لأن النقاد امتلكوا ذائقة مستقرة وليس لديهم حس المغامرة
الذي يجعلهم يكتبون عن الكتابات الجديدة ، لأن في مثل هذه المغامرة
النقدية احتمال الفشل وارد بنسبة كبيرة " وهذه الكلمة بالإضافة إلى ما فيها
من تعميم مغل ، فيها نوع من تضخم الذات ، وهذه تمثل أزمة عند الجيل
الجديد ، لأن كلا منهم يتصور أنه برواية أو مجموعة قصصية سوف يغير
تاريخ العالم ، وأن النقاد لم يهتموا به مثلاً لأنهم عاجزون عن فهم المغامرة
التي أقدم عليها ، وعن سبب الفتوحات التي جاء بها وعلى أية
حال فإن حمدي أبو جليل قد انتبه إلى المشكلة الحقيقية التي تعانيها الثقافة
في مصر الآن عندما قال : " الأزمة الأخطر من وجهة نظري هي أزمة
غياب القارئ ، فلا الناقد اهتم به أحد ولا المبدع اهتم به ناقد ، ولا القارئ
انشغل بالناقد أو المبدع . فالناقد والمبدع يعيشان نفس الأزمة " . وأنا متفق
تماماً مع أبي جليل في هذا التوصيف ، وأرى أن هذه هي أزمة الحقيقة
فقد أصبحت الثقافة والمثقفين على هامش الحياة في مصر . وهذه مسألة
سوف أناقشها في سطور تالية . أعود على ما سبق فأقول إن معظم من
أجري معهم الحوار أشار إلى مقولة تخلف النقاد عن حركة الإبداع ، وأنا
أقول لهم : هل يمكن الآن تحديد حركة جماعية للإبداع ؟ بمعنى هل هناك
حركة إبداع حقيقية مولكة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي

نعيشه، أم أن الواقع الإبداعي يعيش حالة من التشرذم والتشظي الذي تعيشه الثقافة في كل تحقيقاتها الإبداعية والنقدية ؟ هذا ما سوف أناقشه أيضاً بعد ذلك. أما الشاعر عبد المنعم رمضان فد أراح واستراح عندما قال " إن النقد فاسد ، والنقاد فاسدون ، لأننا جميعاً فاسدون : رؤساء التحرير ، الشعراء ، الروائيون " . أما سلوى بكري فقد ركزت على أننا نعيش في زمن غاب فيه الضمير ، وأيدها في ذلك محمود قرني ، وإن كان أضاف أن العقل النقدي توقف عند حدود النقل وتخلي عن دور الإبداع الموازي للنص . ومحمود خير الله صب جام غضبه على كتب الدكتور صلاح فضل والدكتور جابر عصفور الأخيرة ، وسعد القرش تحدث عن كسل النقاد ورأي أن بعضهم استمرعوا الغياب سواء داخل الوطن أو خارجه ، وفارس خضر رأي أن النقاد لا يقومون بواجبهم ودعا إلى قيام مؤسسة تهتم بالإصدارات وتتابعها وتقوم بعملية الغزيلة .

الجميع إذن يحسون بالأزمة ، ويعبرون عنها بانفعال شديد يقع في مزالق التعميم ، والاستسهال ، و القرف من كل شيء ، وكأن حياتنا لم يعد فيها شيء إيجابي على الإطلاق إضافة إلى ظاهرة خطيرة هي أنك تحس أن كل شخص مشغول بنفسه أولاً وأخيراً ، فإذا لم يكن هو وحده محور الاهتمام والتركيز أنحي باللائمة على الجميع ، وفعل مثلما فعل الشاعر القديم عندما قال : أهيم بدعد ما حبيت فإن أمت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي. ثم إن كتاب الرواية والشعر والقصة يتصورون أنهم وحدهم يعانون من عدم اهتمام النقاد بهم ، واعتقد أن لي الحق أن أسألهم بدوري : من الذي يهتم بكتابات النقاد أو يكتب عنها ؟ ولكي تكون الإجابة محددة آخذ مثالا من واقع تجربتي الخاصة: لقد أصدرت خلال الفترة الأخيرة كتاباً كله حوار مع

الشاعر عبد الوهاب البياتي أجريته معه على مقهى في وسط البلد بمدريد ،
وفيه مناقشات صريحة وجريئة لقضايا في غاية الأهمية . فمن الذي اهتم
بقراءة هذا الكتاب أو الكتابة عنه ؟ وأسئلتني من ذلك الأستاذ نبيل فرج الذي
كتب عنه مقالة قصيرة جميلة نشرت بجريدة "الأهرام " . وهناك كتب أخرى
مثل " في الواقعة السحرية " لم ينوء عنه بكلمة مختصرة نافذة إلا الصديق
سعد القرش في الأهرام المسائي . كلنا إذن يا سادة نعانى من النسيان
والإهمال سواء من الجيل القديم أو الجيل الجديد ، ولهذا لا بد أن نكون
رفقاء بأنفسنا فتحن نواصل القراءة والكتابة في زمن لم يعد يري لذلك أية
أهمية . لقد تغيرت الأشياء تماما ، فلم يعد الكتاب منتشرأ حتى ولو من
خلال مكتبة الأسرة لأن الانتشار الآن صار مقصورأ على أجهزة الإعلام
المرئية والمسموعة والمقروءة . وإذا كانت الأولى ليس فيها مجال للثقافة
الحقيقية ، لأنها مشغولة بأهل الغناء والفن والرقص حتي ولو كانوا مجرد
مشروعات قابلة للتحقيق أم لا ، فإن الثانية ، أعني المسموعة ، لم يعد لها
التأثير الذي كان فيما سبق ، والثالثة وهي الصحافة شأنها في بلادنا عجب:
فلا الصحف القومية ولا الصحف المعارضة تري أن الثقافة مجال له
أهمية، ولذلك يمكنك أن تتصفح معي جريدة الأهرام على سبيل المثال ،
وهي أكثر الصحف الآن تماسكا ، فماذا نجد بها : خمس صفحات كاملة أو
ست للرياضة البدنية ، وصفحتان كاملتان للحياة البرلمانية والحزبية ، فهل
لدينا حياة برلمانية حقيقية ، وأحزاب تتنافس بحق للوصول إلى السلطة ؟
وتجد صفحات أخرى تعطي لكتاب رأيت الجريدة ، أنهم بمناصبهم يمثلون
الحياة الفكرية والثقافية في مصر، وتجد مثلا في شهر رمضان المبارك
أكثر من صفحة مملوءة بكلمات تقليدية تكررت آلاف المرات لأصحاب

المناصب الدينية في مصر المحروسة وهم جرا . وإذا جئنا إلى الصفحات المخصصة للثقافة نجد العجب العجيب : وذلك أن الصحافة الآن ملك لأعضاء نقابة الصحفيين ، ولم تعد كما كانت قديماً منبراً لكبار الكتاب والمبدعين ، ولهذا نجد هذه الصفحات الثقافية مليئة بحوارات أو كلمات لشباب الصحفيين . ولسنا بالطبع ضد أن يقدم الشبان إبداعاتهم الخاصة ، ولكننا بالتأكيد ضد أن تنقلب الأمور رأساً على عقب ، ويكونوا هم كل شيء . ولا شك أنني لا أريد أن أعمم هذه الظاهرة ، فبعض المشرفين على هذه الصفحات التي تأتي في أيام مختلفة طوال الأسبوع ، يتحون للأساتذة وكتاب من خارج نقابة الصحفيين الكتابة فيها ، ولكن هذا استثناء محدود جداً . ومن العجيب أن صحافتنا التي كانت رائدة تخلقت ، في هذا الجانب ، عن صفح الخليج التي تخصص ملاحق أسبوعية من أربع أو خمس صفحات للكتابة الأدبية والثقافية . وقل لي بالله عليك في مناخ كهذا أين ينشر الناقد مقالته النقدية ؟ وأنا شخصياً لدي كتابات لا حصر لها عن الشبان الجدد والشابات ، تراكت بفعل عدد من البرامج الإذاعية لكنني لا أجد أي مكان لنشرها ، ولهذا فإنها محفوظة في الأراج لحين نشرها في كتاب ، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي أملكها . ولكي لا ينطوي كلامي على نوع من الإبهام ، وهو ما أرفضه دائماً في الكتابة فسوف آخذ مثلاً واحداً من الصفحات الأدبية والثقافية المذكورة في جريدة " الأهرام " ولنكن صفحة " الأهرام الأدبي " التي يشرف عليها أحد العاملين بالجريدة فماذا تقدم هذه الصفحة للثقافة أو الإبداع والنقد خاصة أنها خلال الفترة الأخيرة أصبحت أحياناً تصدر في صفحة كاملة ؟ إن معظم ما نقرأه فيها الآن إما حوارات يقوم بها الشباب العاملون بالصفحة ومعظمها للأسف

الشديد تجري مع ناس أصحاب مناصب : فهذا عميد كلية وآخر وكيلها ، أو رئيس هيئة من الهيئات وهلم جرا ... ولكم الله أيها الكتاب الحقيقيون، لقد أصبحنا في زمن المناصب ، ومن العجيب أن كل أهل الثقافة الآن واقعون في هذا المنزلق الخطير ، ولهذا كثيراً ما فكرت : لو أن العملاق عباس محمود العقاد عاش في هذا الزمن ما وجد أحداً يهتم به ، أو يجري معه حواراً على طريقة هذا الزمان العجيب !! نأتي إلى المواد الأخرى في الصفحة المذكورة فنجد كلمات بأقلام بهاء جاheen ، ومحمد عبد العزيز شنب ، وأسامة الألفي ، وأحياناً غيرهم من العاملين بالجريدة . وأنا حقيقة لا أقلل من شأن أحد ، ولكني أَسْأَلُ ماذا بقي للنقاد ؟ وماذا بقي للكتاب والمبدعين ؟ وإذا كانت جريدة مثل " الأهرام " بصفحاتها الطويلة والكثيرة غير قادرة على خلق مناخ أدبي حقيقي فماذا تنتظرون من النقد ؟ ثم إن مؤسسه الأهرام صاحبة المطبوعات الكثيرة ، مثل نصف الدنيا " والأهرام العربي " وأيامنا الحلو " وغيرها عاجزة عن إصدار مجلة ثقافية جادة ترضي حاجة الأدياء والنقاد ، فماذا نفع في هذا الزمن الغريب !! ونأتي إلى مطبوعة أخرى تمد ثغرة كبيرة في مجال الثقافة وهي جريدة " أخبار الأدب " فماذا نجد بها ؟ وأنا حقيقة أكتب هذا الكلام الآن استناداً إلى معلومات قديمة تعود إلى أكثر من سنتين ، لأنني منذ فترة طويلة جداً لم أُنْثَرها وحتى إذا وجدت مع أحد لا أفتحها ، والسبب أنها كانت تصنيفي بالعكنة الشديدة . وأذكر أنني حاولت أن أبعث رسائل شفوية إلى رئيس تحريرها الأستاذ / جمال الغيطاني بهدف أن تصبح الجريدة مئبراً للثقافة الحقيقية في مصر ، ولكني لم أجد أي استجابة ومن ذلك ما قلته للصديق الأستاذ يوسف القعيد ، ولغيره من الكتاب والمثقفين . ومما قلته لأحدهم

ذات مرة : بلغ الأستاذ الغيطاني أن بعض الشباب العاملين معه في الجريدة يسطون على مقالات في غير تخصصاتهم وينسبونها لأنفسهم ، وهذا لا يليق ، وقد حددت الأسماء والمقالات ، ولكن بالطبع لم يهتم أحد بشيء وهذه هي مشكلة حياتنا المعاصرة ، ويبدو أن كثرة الفضائح ، وكثرة الفساد جعلت الناس تري في الخلل أمراً طبيعياً جداً . وإضافة إلى ذلك الصفحات الكاملة في " أخبار الأدب " تمنح لتلامذة يتدربون على الكتابة أو على الترجمة لمجرد أن هذا الشاب أو هذه الفتاة ابن أو ابنة فلان أو إعلان من العاملين في مجال الصحافة . هناك أيضاً صفحات " البستان " التي تنشر فصولاً من كتب قديمة منشورة ... وهم جزءاً فماذا بقي في " أخبار الأدب " للإبداعات الجديدة ؟ ولماذا صار الناس عندها سباقين إلى توجيه اتهامات لكيانات مبهمه مثل النقد والنقاد ، متجنبين توجيه الاتهامات إلى الذين قاموا عامدين بإفساد حياتنا الثقافية ؟ وأنا حقيقة أري أننا إذا لم نخرج من حالة لزوم الصمت وتمييع المواقف تجنباً للصدام فلن نستطيع صنع حياة ثقافية حقيقية . إن الخلل في حياتنا صار ينطبق عليه قول القائل " اتسع الخرق على الراقع " ، وإذا ظل هذا الخرق يتسع إلى مالا نهاية فسوف تنهار حياتنا بالكامل .

ونخلص مما سبق إلى أن الصحافة عندها ، بوضعها الحالي ، لا يمكن أن تساعد على ظهور حركة نقدية أو حركة إبداعية قوية ، وإنما لا بد أن تؤدي إلى التشرذم والترهل والتدهور . وهذا ما هو حادث الآن .

المجلات المختلفة

وكان يمكن أن نجد الأمل في المجلات ، ولكن المجلات الآن في وضع لا يرضي عدواً ولا حبيباً . فالمجلات التي كانت تصدر عن الهيئة المصرية

العامّة للكتاب إما توقفت تماماً أو تعاني من حالة ترنّج وتعثّر . وآخر مجلة توقفت - حسب معلوماتي - هي مجلة " القصة " والمسئولون يرجعون السبب الرئيسي لهذا التوقف أو التعثّر إلى أن هذه المجلات لا توزع . ولكن هذا عذر أقيح من ذنب لأن مكتبة الأسرة مثلاً تنشر كتباً كثيرة جداً لا توزع . وهناك مجلة المحيط الثقافي " لكنها أيضاً أخذت الطابع الصحفي التي يهتم بتغطية الموضوعات صحافياً أكثر مما يهتم ببحثها والتعمق فيها . وأنا شخصياً لي مقال عندهم عن مجموعة " رسام الأرائب " بشت من نشره ، وأصابني الإحباط من أن أرسله إلى مجلة أخرى وهذا هو حالنا نحن الذين نكتب منذ حوالي خمسة وعشرين عاماً !! وأذكر أيضاً في هذا الصدد واقعة تستحق أن تزوي لأنها تحولت إلى طرفة . فمنذ حوالي سنتين اتصل بي الأديب محمد الشريف وطلب مني عمل دراسة عن القاص نبيل عبد الحميد للنشر في ملف عنه يعد لمجلة " الثقافة الجديدة " . كتبت المقال وسلمته له ، وقبل أن ينشر الملف توقفت المجلة بعد أحداث الروايات الثلاث التي أقيمت فيها رئيس هيئة قصور الثقافة في ذلك الوقت . ومنذ أشهر أعطيت المقال للأخ الروائي محمد قطب للنشر في مجلة " القصة " وتوقفت المجلة ، وقد جمعنا لقاء أخير فقلت للأخ نبيل عبد الحميد مازحاً : قل لي أي مجلة تريد أن تقلها حتى أرسل إليها المقال؟ أحياتنا الثقافية ، حقيقة ، أصبحت مهزلة . الجدية لم تعد موجودة والمسائل تدار بعقلية مختلفة تماماً عما كان عليه المصريون من قبل . وهذا يذكرني بموقف حضرته في جامعة قار بونس في بنغازي في ليبيا : فقد اجتمع المسئولون في كلية اللغات ذات يوم ، وكان عميد الكلية طالباً بالدراسات العليا لم يحصل على الماجستير بعد ، وهذا شيء طبيعي هناك وفق نظام اللجان الشعبية ، قال بعض المجتمعين :

الكلية لم يعد لها لازمة فلماذا لا تلغيها ؟ وفعلًا قمنا بإلغائها ، وصدقت الجامعة على هذا الإلغاء واستكملنا العام الدراسي بوصفنا معارين ، في كلية الآداب . ويبدو أن عدوي مثل هذا التصرف العجائبي قد أصابتنا أيضاً، فصارت أمورنا خاضعة للصدفة بل للفوضى إن صح أن يكون للفوضى هيمنة على شيء .

وإذا تركنا المجلات التابعة للدولة ، وانتقلنا إلى المجلات الخاصة فماذا نجد ؟ هناك ثلاث مجلات هي "أدب ونقد" و "سطور" و "الوسطية" فيما يتعلق بالأولى فهي تابعة لحزب التجمع، وإمكاناتها قليلة جداً، ومن ثم لا تنفع أجوراً للكتاب . رعاكم الله أيها الكتاب !! لماذا أنتم بالذات المطالبون بأن تريقوا مياه عيونكم دون أجر وأنتم ترون العاطلين من المواهب يترجون بالآلاف والملايين ؟! أما الثانية فهي مجلة ذات طابع عام ، ونحن في حاجة إلى مجلة متخصصة في الأدب والنقد . وأذكر أننا في مجلس إدارة اتحاد الكتاب طالبنا، منذ ثلاث سنوات بأن نكون للاتحاد مجلة متخصصة بدلاً من النشرة الهزيلة التي تصدرها . ومرت الشهور والسنوات ولم تصدر المجلة . وأنا شخصياً على الرغم من مواظبتي على حضور الجلسات لا أعرف إلى الآن من هو المسؤول عن عدم تحقيق هذه الأمنية. والمشكلة أننا في زمن كل الأشياء فيه تائهة وكأنها في محيط لا قرار له . أما مجلة "الوسطية" التي يصدرها على نفقته الدكتور عبد الحميد إبراهيم ، وأنا أتحمل معه مسؤولية الإشراف عليها ، فإنها هي الأخرى تعاني من نقص الإمكانيات وتصدر كل ثلاثة شهور أو أكثر ، ولا تمنح مكافآت للكتاب. هذا - باختصار شديد - هو الوضع الذي نعيشه في

* صدرت أخيراً مجلة اتحاد الكتاب وهي "ضاد"، ويتمنى لها أن تنجح وأن تواصل الصدور.

مجال نشر الأدب والنقد أو التواصل مع جمهوره القراء . وهذا الوضع يفتقر
افتقاراً كاملاً تقريباً إلى قنوات التوصيل . فإين هذا الوضع بالمقارنة بما
نشأنا عليه في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ؟ لقد كنا في ذلك الوقت
نقرأ مقالات منشورة في صفحة كاملة بجريدة " الأهرام " للككتور لويس
عوض وغيره من الكتاب والنقاد . ومازلت أحتفظ ببعض هذه المقالات إلى
الآن ، وأتذكر بعض العناوين . وكل مثل ذلك بالنسبة لجريدتي "الجمهورية"
والمساء" وغيرهما . لقد كان المناخ نفسه مؤهلاً لصنع الثقافة والأدب
والنقد . الآن يكفيننا أن نقرأ " أيامنا الحلوة " !! .

وهذه المسألة تنقلنا إلى قضية مهمة هي : هل هناك أزمة في الكتابة ؟ أنا
شخصياً لا أعتقد أن هناك أزمة في الإبداع والنقد ، وإنما الأزمة كامنة في
عدم وجود قنوات التوصيل ، وعدم وجود المناخ الثقافي الحقيقي . ولا شك
أن المثقفين يتحملون جزءاً من تبعات هذه الأزمة ، لأنهم رضوا بالأوضاع
التي فرضت عليهم ، وبدلاً من أن يواجهوها بحزم وقوة اختاروا التناحر
فيما بينهم ، وهذا التناحر أدي إلى التناحر . ولا شك أن هذا التوصيف
للأزمة التي نعيشها موجود منذ فترة طويلة . فقد شبعنا كلاماً عن أن
الغنيمة المتاحة للمثقفين الآن ليست أكثر من عظمة (يسكون الظاء) يتعارك
الجميع عليها . ولكن بيدواننا شعب ينسي كل شيء بسرعة . وقد مثل هذه
الحالة أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته المشهورة عن " أم المصنين "
عندما قال :

وانكروه إننا في بلد كل شيء فيه ينسي بعد حين .

أعود إلى ما قررته من أنه ليس هناك أزمة في الإبداع والنقد لأقول إن
مظاهر الأزمة عندي تنحصر في شيء واحد فيما يتعلق بالكتابة هو أن

الوقائع الخطيرة التي تحدث في مجتمعنا الآن لا يعبر عنها بالشكل المطلوب ، وأنا ما زلنا نحتاج إلى عبقرية فذة مثل نجيب محفوظ تعبر عن الانتهازيين في عصر الانفتاح والخصخصة وغير ذلك من سلوكيات ومظاهر سلبية . لقد عبر نجيب محفوظ عن الانتهازيين قبل الثورة (محبوب عبد الدايم في " القاهرة الجديدة ") وعبر عن المشكلات والأزمات الاجتماعية بعد الثورة في " اللص والكلاب " " وثرثرة فوق النيل " وغيرهما ، وعبر عن بدايات عصر الانفتاح في " الحب فوق هضبة الهرم " ... الخ ولا أقول إن الكتاب الحاليين أو بعضهم على الأقل يعيدون عن تمثيل هذا الدور ، لأن هناك بالفعل كتابات ظهرت في الفترة الأخيرة وتحاول رصد اللحظة الحاضرة ، وإنما أقول إن المشكلة كامنة في حالة التشردم والتشظي واللجوء التي نعيشها . أما أن العالم العربي قد وصل إلى حالة من الوعي تؤهله لمواكبة الإبداع العالمي والثقافة العالمية فهذه حقيقة لا شك فيها ، ومن يقول غير ذلك يعمي - في رأيي - عن رؤية ما يدور حوله . وأذكر في هذا الصدد أنني حضرت منذ حوالي سنتين ندوة بكلية الآداب والفلسفة - جامعة مدريد المستقلة Autonomia ، وتحدث الحاضرون من عرب ومستشرقين عن أوضاع العالم العربي ، وقدموا رؤى بالغة التشاؤم . وفكرت وأنا جالس وقبل أن أتكلم : هل بالفعل كل أوضاع العالم العربي محيطة ومودية إلى اليأس ؟ أليس هناك مجال واحد أو بعض المجالات التي يمكن أن نجد فيها بصيص أمل ؟ وقد هداني تفكيري إلى أن هناك مجالا خطي فيه الإنسان العربي خطوات مهمة هو مجال الإبداع . وتحدثت قللاً : أبها السادة إن صورة العالم العربي ليست قائمة إلى هذا الحد ، والدليل على ذلك هو أن ازدهار الرواية الآن في

فرنسا يسهم فيه عدد من الكتاب من أصول عربية مثل أمين معلوف وغيره. وهناك من يسهون في نظرية الأدب في الولايات المتحدة الأمريكية مثل إيهاب حسن وإدوارد سعيد وسواهم... الخ ثم انتقلت إلى الكتاب في مصر والبلدان العربية الأخرى وقلت : إن الأجناس الأدبية قد شهدت حالة من الازدهار منذ النصف الأول من القرن العشرين ، ولدينا كتاب عالميون مثل نجيب محفوظ ويوسف إدريس والطيب صالح... الخ ثم انتقلت إلى الأجيال الأحدث قائلًا : وهناك قائمة طويلة من الكتاب المتميزين في كل أنحاء العالم العربي ولكن مشكلة الجميع هي في كيفية التوصيل والتواصل ... قلت كلا ما كثيرا لا أنكره الآن لأنه كان خارجا عن موضوع ورقتي البحثية . وبعد أن انتهيت لاحظت أن الجميع قد وافقوا على كلامي .

وأود أن أضيف إلى ذلك الآن أني خلال متابعتي لأعمال قصصية كثيرة وروايات صدرت خلال الفترة الأخيرة لاحظت وجود حالة من النضوج في غاية الأهمية عند كتاب الشباب من الجنسين الذكور والإناث . ومما يدل على أن عناصر الإبداع الحقيقي صارت قاسماً مشتركاً هو هذه الكتابات النسائية الجديدة التي تصدرها المطابع تبعاً . وأنا في رأيي الكاتب الموهوب لا بد وأن يواصل الكتابة وسوف تظهر موهبته وتنتشر رضي الناس أو النقد أو كرهوا. ولابد أن يضع الجميع في اعتبارهم أن الكاتب الجاد والمتميز لا يأخذ حظه من الذبوع والشهرة بسهولة ، فهناك معوقات كثيرة تقف دون ذلك منها - كما أسلفت - عدم وجود قنوات التوصيل ، خاصة وأن أهم القنوات الآن هي القنوات التلفزيونية ، وهذه للأسف الشديد يختار لها مذبوعون ومذيعات لا يفهمون إلا في حوار أمل الفن والفنانين - وأنا حقيقة ما زلت أسأل نفسي : هل يصلح الفنان للحوار ؟

وأنا شخصياً أستمتع به ممثلاً أو مغنياً أو راقصاً لأنه في هذا الوضع يؤدي الدور المؤهل له ، أما أن نفرضه على الناس في كل أحواله فهذه مأساة لا مثيل لها . ولهذا نجد أن الشخصيات التي تؤثر على الشباب الآن هي شخصيات أهل الفن . أما أهل الفكر والثقافة فلم يعد لهم إلا أن يقرعوا لأنفسهم ويكتبوا لأنفسهم ، ويفتعلوا المعارك فيما بينهم ، لأنهم لابد أن يجدوا لأنفسهم "تغلثة" في هذا الزمن الذي لم يعد يمنحهم أية أهمية . وكثيراً ما يسأل المرء نفسه : هل العيب فينا ، نحن الكتاب والمثقفين ، أم في الظروف التي حولنا ؟ وإذا كان العيب فينا فلماذا لا نعمل على تغيير أنفسنا ؟ وإذا كان العيب في الظروف فلماذا لا نواجه هذه الظروف بشجاعة وحزم ؟ الذي حدث هو أننا استسلمنا لهذه الظروف ، ويبدو أننا وجدنا أنه لا طاقة لنا على مواجهتها . وأنا أعتقد أن أية أمة تصل النخبة فيها إلى حالة من اليأس هي أمة قد وقعت في هوة سحيقة . لقد أصدرت كتابي الأخير " في الواقعية السحرية " لأقول : لقد واجه كتاب أمريكا اللاتينية ظروفًا شبيهة بظروفنا ، ولكنهم انتصروا عليها . فهل نحن قادرون على الخروج من هذا المأزق الذي نعيش فيه ، أم أننا سنظل مصيرين على التناحر والتناحر ؟

فهرس الكتاب

٢	- مقدمة الطبعة الثانية
٥	- مقدمة الشاعر سعد الحميد للطبعة الأولى
٨	- تقديم
٢٢	- الفصل الأول: كمال أبو ديب ومزاعمه المتشاجرة .
٢٣	-١- التحول .
٣٤	-٢- نقد العقلانية .
٤٥	-٣- أزمة المداخل المثولية .
٥٦	-٤- اضطراب النظرية المعاصرة .
٦٧	- الفصل الثاني : بلاغة الخطاب وعلم النص
٦٨	- ١ - بلاغة الخطاب وعلم النص : مقارنة أولى
٨٠	- ٢ - بلاغة الخطاب وعلم النص : مقارنة أولى
٩١	- ٣ - عودة إلى بلاغة الخطاب وعلم النص (١)
١٠٣	- ٤ - عودة إلى بلاغة الخطاب وعلم النص (٢)
١١٤	- ٥ - هل جاءك حديث الفتي ؟ بقلم أ.د. / سعد مصلوح

- الفصل الثالث : لسانيات النص : مدخل إلى انسجام الخطاب ١١٩
- ١- لسانيات النص : مدخل إلى انسجام الخطاب ١٢٠
- ٢- لسانيات النص : مدخل إلى انسجام الخطاب ١٣٢
- الفصل الرابع ١٤٣
- ١- عندما يصبح النقد الحدائشي عربياً : قراءة في كتاب " ثقافة الأسئلة " للدكتور عبد الله الغذامي ١٤٤
- ٢- النقد الثقافي : قراءة في الأساق الثقافية العربية للدكتور عبد الله الغذامي ١٥٩
- الفصل الخامس ١٧٣
- ١- التعددية الثقافية والتفاعل بين الاتجاهات النقدية ١٧٤
- ٢- لماذا استحق الدكتور محمد مندور لقب شيخ النقاد؟ ١٩٨
- الفصل السادس ٢٠٣
- علم لغة النص ... المفاهيم والاتجاهات للدكتور سعيد بحيرى ٢٠٤

- الفصل السابع ٢٣٣
- الرؤية السياسية وعلاقتها بالخطاب الأدبي ٢٣٤ المعاصر
- الفصل الثامن ٢٧١
- ١- هل يمكن أن تصل الحداثة الى طريق مسدود؟ ٢٧٢
- ٢- محنة الثقافة العربية في نهاية القرن ٢٩١
- ٣- هوية الأديب في ظل المتغيرات العالمية الجديدة ٢٩٩
- ٤- هل غاب النقد فعلا . ٣٠٨

سيرة ذاتية

الاسم بالكامل : حامد حامد يوسف أبو أحمد

اسم الشهرة : د. د. حامد أبو أحمد

المؤهلات الدراسية :

- ثانوية أزهرية عام ١٩٦٩ بترتيب أول الجمهورية .
- الليسانس في اللغة والأدب الأسباني من كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر عام ١٩٧٣ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف .
- الليسانس من قسم اللغة الأسبانية من كلية فقه اللغة بجامعة مدريد المركزية complutense عام ١٩٧٨ من خلال امتحان شامل بعد معادلة بعض المواد التي درست من قبل بجامعة الأزهر .
- رسالة (الماجستير) من القسم المذكور بجامعة مدريد بتقدير ممتاز ، وكان عنوان الرسالة " مسرح أنطونيو بويرو بابيخو - تحليل لمسرحية (المنور) eltragaluz "
- الدكتوراة في الأدب الأسباني من جامعة مدريد المذكورة في مارس عام ١٩٨٣ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، وكان عنوان الرسالة " جوانب في شعر خوان رامون خيمينيث "
- العمل مدرسا بكلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر بعد العودة من البعثة والترقية إلى درجة أستاذ مساعد عام ١٩٨٩ ، ثم الترقية إلى أستاذ عام ١٩٩٤ ، ورئيسا لقسم اللغة الأسبانية من عام ١٩٩٨

إلى ٢٠٠٤/٩/١٦ م ، والعمل بجامعة الملك سعود معاراً إلى كلية اللغات والترجمة خلال الفترة من عام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٨ .

• العمل الحالي :

- عميد كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر من ٢٠٠٤/١٠/٢٧ م .
- عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ، وعضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو نادي القصة ، وجمعية الأدباء .
- الاشتراك في كثير من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها في مجال الثقافتين العربية والإسبانية .

الأعمال العلمية تاليفاً وترجمة :

أولاً : المؤلفات :

- ١- رائد الشعر الأسباني الحديث خوان خمينيز ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، عام ١٩٨٦ ، ٢٧٨ صفحة .
- ٢- دراسات نقدية في الأدبين العربي والأسباني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، عام ١٩٨٧ .
- ٣- عبد الوهاب البياتي في إسبانيا ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت عام ١٩٩١ ، ٢٢٤ صفحة .
- ٤- قراءات في أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، عام ١٩٩٣ ، ٢٣٩ صفحة .
- ٥- نقد الحداثة ، كتاب الرياض ، الرياض ، عام ١٩٩٤ ، ١٨١ صفحة. الطبعة الأولى .

- ٦- الخطاب والقارى - نظريات التلقى وتحليل الخطاب وما بعد
الحدث، كتاب الرياض، الرياض عام ١٩٩٦، ٢٥١ صفحة.
والطبعة الثانية نشرها مركز الحضارة العربية بالقاهرة عام
٢٠٠٣.
- ٧- مسيرة الرواية فى مصر، الجزء الأول، هيئة قصور الثقافة،
القاهرة عام ١٩٩٩، ٣٤٣ صفحة.
- ٨- مسيرة الرواية فى مصر، الجزء الثانى، الهيئة المصرية العامة
للكتاب، القاهرة عام ٢٠٠١، ٢٨٠ صفحة.
- ٩- عبدالوهاب البيبى - القيثارة والذاكرة، المجلس الأعلى للثقافة،
القاهرة عام ٢٠٠٠، ٢٨٠ صفحة.
- ١٠- فى الواقعة المسرحية، دار سندباد للنشر والتوزيع، القاهرة، عام
٢٠٠٢.
- ١١- شعر السبعينيات فى اسبانيا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،
عام ٢٠٠٢.
- ١٢- قراءات فى القصة القصيرة عام ٢٠٠٦.

ثانيا : الكتب المترجمة :

- ١٣- مسرحية " قصة سلم " للكتاب المسرحى الأسباني أنطونيو بوينو
بايخو، مجلة " أوراق " التى كان يصدرها المعهد الأسباني -
العربى للثقافة فى مدريد، العدد رقم ٣ من صفحة ٨٧ إلى ١٣٣
صفحة . وقد أعد نشر هذه الترجمة بمجلة " أفاق المسرح " هيئة
قصور الثقافة، القاهرة سبتمبر ١٩٩٩، ومثلها فرقة كلية التجارة

بجامعة عين شمس فى الموسم الثقافى للجامعات عام ٢٠٠١/٢٠٠٠ ، وحصلت بها على درجة متقدمة.

١٤- رواية " من قتل مولير ؟ للكتاب البيرواى ماريو بارجس يوسا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، عام ١٩٨٨ ، ٢٢١ صفحة .

١٥- كتاب " زمن الغيوم " للشاعر المفكر المكسيكى أوكتافيو باث " نوبل عام ١٩٩٠ مختارات الحرية ، القاهرة عام ١٩٨٩ ، ٢١٨ صفحة .

١٦- رواية " عائلة باسكوال دوارتى " للروائى الأسبائى كاميلو خوسيه ثيلا " نوبل فى الأدب عام ١٩٨٩ " روايات الهلال ، القاهرة ، عام ١٩٨٩ ، ١٦٨ صفحة .

١٧- كتاب " نظرية اللغة الادبية " للناقد الأسبائى خوسيه مارييا بوثويلو إبياتكوس ، مكتبة غريب بالقاهرة عام ١٩٩٢ ، ٣٢٩ صفحة .

١٨- " أثر الاسلام فى الأدب الأسبائى - من خوان رويث إلى خوان جويتيسولو " للدكتورة لوثى لوبيث - بارالت من جامعة بويرتوريكو ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، عام ٢٠٠٠ ، ٣٩٩ صفحة بالتعاون مع آخرين.

١٩- إضافة إلى مراجعة ترجمة عدد كبير من الكتب المنشورة بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن الألف كتاب الأولى فى المشروع القومى للترجمة .

٢٠٠٦/١٤٩١١	رقم الايداع
٩٧٧ ١٧- ٣٦٧٩- ٥	التقديم الدولي